

حَدِيثُ الشَّهِدِ

التفرغ والانشغال ... !

للتحصيل على المشروع والقائمين على تنفيذه لتحويل
خيره إلى شر . أو قصر خيره على غير خيار الناس .

غير أنني لا أظن أن شيئاً من هذه الاعتراضات
قد غاب عن واضعي المشروع حين فكروا فيه ، وحين
أخرجوه للناس . وهي بعد اعتراضات مألوفة ، ما أيسر
ما تتبادر إلى الأذهان هي وأشباهها ، حين نحلو لنا أن
نفكر في الجوانب السيئة للأشياء . ولو أننا طوعنا منطق
من يتادون بها لوجدنا أنفسنا في النهاية نُحَرِّمُ إنشاء
الكباري ، لأن الناس ينتحرون منها أحياناً ، ولأغنياء
المدارس ، لأنها تخرج فئات من الجهلة وضعاف النفوس .

إن الرد على هذه الاعتراضات أمر ميسور ، وفي
رأي أنه ينبغي أن يكون رداً عملياً ، وذلك بتأليف
هيئة تنفيذية عالية الكفاءة ، تتوافر فيها ميزات الحيدة .
وسعة الأفق ، والرغبة في الخدمة ، بحيث تضمن للناس
أن يصيب خير هذا المشروع الجليل أكبر عدد ممكن
من الأدباء والفنانين .. على اختلاف ميولهم وأساليبهم
ومدارسهم .

أما من يذهبون إلى القول بأن التفرغ غير ضروري
للفنان والأديب ، فغاية ما نستطيع أن نرد عليهم به
هو أن نقول : إذن انشغلوا أنتم ، ودعوا غيركم يتفرغ .
فليس من بأس في أن يكون للخالقين من الفنانين والأدباء
طريقان : أحدهما يسلكه من لا يستطيع الإنتاج إلا في
زحمة المشاكل ، وإلحاح مطالب العيش ، والثاني
يقطعه من لا يرى في غير الانصراف التام إلى إنتاجه
وسيلة لضمان التجديد والتخمين .

في الشهر الماضي ، وقع وزير الثقافة في الإقليم
الجنوبي اللائحة التنفيذية لقانون تفرغ الأدباء والفنانين .
وكما يحدث دائماً بلزاء كل مشروع جليل ، انقسم
الناس بلزاء التفرغ المقترح إلى معسكرين متناحرين .
المعسكر الأول يؤيد المشروع ويرحب به أجمل
ترحيب ، والمعسكر الثاني يرى فيها شيئاً شاذاً ، أو
غير عملي ، أو غير مُجْدٍ . بل إن بعض الأدباء اتهموا
المشروع بأنه ضارٌّ على سبيل القطع !

والواقع أن الحقيقة في هذا الميدان الحافل بأسباب
التنازع موجودة بين الرأيين . فليس من شك في أن
التفرغ أمر هامٌّ جداً في حياة الفنانين والأدباء
والباحثين . وليس من شك أيضاً في أن انعدام هذا
التفرغ هو السبب الأول لما نلاحظه على إنتاجنا الأدبي
والفني في كثير من الأحيان من عجلة وسطحية
وانعدام لروح الابتكار الحق . وما أتهم الدكتور طه
حسين لأديباتنا الشبان بأنهم «خطافون» ببعيد .

ولكن الإقرار بأهمية التفرغ شيء ، وحسن تنفيذه
شيء آخر . فالمعارضون للمشروع يشيرون - دون أن
نجانبوا الحق كثيراً - إلى صعوبة تحديد من يستحقون
التفرغ حقاً وصدقاً . هناك أناس معينون سيندفعون
للافادة من حسن نوايا واضعي المشروع ليحققوا لأنفسهم
مكاسب شخصية دون أن يقدموا المقابل . وهناك نفر
آخر من الفاشلين والفاقرين ، سيحاولون أن يحصلوا
على إجازة أو إجازات على حساب المشروع ، يواصلون
فيها فشلهم وفراغهم . وهناك بعد هذا كثير من الوسائل

مأساة عدم القراءة

في نفس الوقت الذي يشغلون فيه بـ « نار يا حيبي نار » حتى إنهم ليحفظونها عن ظهر قلب ، ويؤلفون الأغنيات الساخرة على غرارها .. !

ما هي الوسيلة لمكافحة هذه الظاهرة الجديدة الخطيرة - ظاهرة الأمية المتخفية وراء قشور المعرفة ؟ اعتقد أن الجوائز والمسابقات لن تجدي كثيراً ، طالما أن الروح العامة التي تشيع بين الشباب هي روح الإعراض ، بل العداة أحياناً ، لكل ما هو جاد . وهذه روح تنتشر بين الشباب ليس لأنهم هازلون بطبيعتهم ، بل لأنهم يجدون من يشجعهم على الاستسلام للهذر ، بل والسعي وراءه .

في الصحف التي تجعل من الرواج والتوزيع ، ولا شيء سواهما ، هدفاً لها ، تحريض سافر ومخفف على التفاهة . وفي بعض برامج الإذاعة وعدد من أفلام السينما ما يشبه العبادة للسوقية والفراق الذهني . إن هذه الوسائل التجارية للأعلام والتثقيف تضع أمام الشباب مثلاً أعلى يجنون أنفسهم مناسقين وراءه : مثل الفرد الجميل القوي ، الناجح في دنيا المال والغرام ، الذي يكسب الجوائز الرياضية ويقود سيارته بسرعة جنونية ، ولا يخطر على باله أن يقرأ كتاباً واحداً ، لعدة أسباب ، أهمها : أن القراءة عمل متعب ، غير « شيك » !

وما لم يتغير هذا المثل الأعلى - مالم يُوحَ إلى شباننا بأن المكتبة العامة توازي في الأهمية ساحة الملعب ، وأن التحصيل الفكري ينبغي أن يسير جنباً إلى جنب مع التحصيل المادي ، فسنظل نتجه بسرعة متزايدة إلى هذا المستقبل الخيف الذي وصفه الشاعر « إليوت » ذات مرة فأحسن وصفه : مستقبل الرجال فيه رجال جوف ، يلبسون القمصان الفاخرة ليسرّوا عن الناس حقيقة رهيبة ، هي أنهم ليسوا آدميين ، وإنما مجرد قمصان محشوة !

من أغرب ما طالعته أخيراً في إحدى صحف الصباح ، أن أمناء مكتبات المدارس يغلقون على كتبهم الأبواب ، ويعرمون قراءتها على من يطلبها ، لأنهم يخشون أن تهرأ هذه الكتب أو تبلى .. فيلزمون بدفع ثمنها .. ! هل معنى هذا أن تلاميذ المدارس حرموا فترة طويلة من القراءة الحرة لأن الروتين يفهم الكتب على أنها مجرد عهدة ، وليس غذاء فكرياً وروحياً ينبغي أن يقدم للصغار ؟

إن كان هذا هو ما حدث فعلاً ، فلن سبياً آخر من صنع أيدينا قد أضيف إلى الأسباب الكثيرة التي تعرض الأحداث والشباب على الإعراض عن القراءة . وكأننا لا يكفي هذه البراعم الغضة ما يجذونه من الصحف الهازلة ، والأفلام المائعة ، والأغاني الرقيقة ، والأخبار السخيفة ، فيجئ السادة أمناء مكتبات المدارس ، ليغلقوا عقول أبنائهم الصغار ، لإرضاء للروتين ، وسدأ للحنانات ، وتوقيفاً للمتنابع !

إن هذا الخبر البالغ الدلالة يلقى الضوء من جديد على مشكلة القراءة عامة ، ومشكلة قراءات الشباب بصفة خاصة . فالواقع أن ثمة دلائل كثيرة تشير إلى أننا نتجه إلى إنتاج أجيال غير قارئة من الشباب .. أي أجيال لا تعرف الكتاب ، ولم تتعود مصاحبته ، ولا يخطر لها في أغلب الأحيان أنه رفيق طيب ، قادر على أن يملأ فراغ العقل والروح كخير ما يملأ الفراغ .. ! بين من أعرف من الشباب أعداد لا يستهان بها لم تقرأ أعلام الكتب في الأدب المعاصر : « يوميات نائب في الأرياف » مثلاً ، أو « الأيام » أو كتب المازني أو قصائد شوقي . وحتى القصائد التي تُلحَن وتغنى ، مثل : قصيدة أمير الشعراء الفذة : « مُضْناك جفاه مرقد » .. اكتشفت أن أبنائنا في كلية الآداب لا يعرفونها ، ولا يقدرونها إذا ما هي رددت أمامهم ،

في القرن الواحد والعشرين

أجرت مجلة «الاتحاد السوفيتي» سلسلة من الأحاديث القصيرة مع عدد من العلماء السوفيت النابيين ، حول موضوع الحياة على عتبة القرن الواحد والعشرين .

وكان هدف المجلة أن تقدم لقراءها صورة تقريبية لما ينتظر أن تكون عليه حياة أولادنا وأحفادنا في السنوات الأولى من القرن القادم .

قال البروفيسور «جيورجي بابات» : في عام ألفين ، سيستطيع أهل موسكو أن يستضيئوا بنور شمس صناعية ، تنير لهم الليل . سيطلق العلماء في الجو أشعة كهروطيسية من مرآيا أربع محطات للذبذبة العالية توضع حول موسكو ثم تصطدم هذه الأشعة بذرات من النتروجين والأكسجين ، قد نخت حتى أصبحت بيضاء من التوهج ، فنشأ بهذا الشمس الصناعية . وينتج عن الحرارة مركب كبريتي هو أكسيد النتروجين ، وهذا ستسقطه الرياح والأمطار إلى الأرض ، فتكسب خصوبة من أثر هذا الخصب الثمين !

أما الطرقات ، فتستوعب تحتها أسلاك تحمل شحنات من التيارات الكهربائية ذات الذبذبة العالية . وستوضع في عربات المستقبل محطات استقبال دقيقة ، تلتقط التيار الكهربائي من الأسلاك الأرضية فتغذي آلات العربات ، وتندفع هذه في طريقها بسهولة وبلا ضجيج . وهكذا يستغنى أولادنا وأحفادنا عن الأسلاك ، ويتخلصون من ضجة المواصلات ، ودخان العادم ، المؤذي للصدر والعين .

وتنبأ علماء آخرون بأشياء لا تقل غرابة عن هذا . فالجراح «ميخائيل انانيف» يقول : إن جراحة المستقبل ستكون بلا مبيض . سيتم قطع الأعضاء «بأقلام» تستخدم الموجات الصوتية المتناهية القصر ، فلا يهرق في الجراحة دم ما ، لأن هذه الأقلام «ستخدر» الموضع للمصاب ، وتساعد على تجلط الدم في الوقت نفسه .

ونفس هذه «الأقلام» ستفتت حصي الكبد والكلبي ، وتخلع الأسنان دون ألم .

وسيستخدم أطباء المستقبل عقولا أليكترونية لتشخيص الأمراض ، ومساعدة الطبيب البشري أثناء العمليات وفي فترات النقاهة .

وأهم من هذا كله ، أن الجسم البشري ستكون له قطع غيار ، يمكن تركيبها إذا ما فقد عضو ما من أعضاء الإنسان . سيتم هذا حالما يحل العلماء مشكلة تماثل الأنسجة وتوافقها من جسم إلى جسم .

وتتوالى التنبؤات بعد هذا .. فيقول «ليف زينيكيفيتش» العضو المراسل لأكاديمية العلوم إننا في القرن الواحد والعشرين سنزرع المحيطات . ويقول «ستيان ميرونوف» إننا في المستقبل سنستغنى عن دق آبار البترول ، وسنستطيع بعد دراسة القوانين التي تتحكم في جريان الأنهار السطحية ، أن نسحب البترول من الأرض بحيا ، ونتحكم في جريانه ، حتى نوصله إلى منطقة الآبار التي نريدها ، وذلك دون ما حاجة إلى تنقيب .

ويقول علماء آخرون إن السرطان سينهزم نهائياً في العشرين سنة القادمة ، وسيتمكن العلماء من إطالة عمر الإنسان عن طريقين : الأول هو محاربة الأمراض وزيادة العناية بالصحة الوقائية . والثاني هو تقصير ساعات النوم ، وذلك بمحاربة السموم التي تتخلف في جسم الإنسان وتسبب التعب الذي يدفع به إلى النوم !

وبعد ، فإذا يريد أولادنا وأحفادنا من أعاجيب أخرى ؟ أغلب الظن أنهم سيعيشون حتى يطير الإنسان في الفضاء عبر مجموعتنا الشمسية إلى مجاهل الكون العجيب المذهل . وقد يجدون في الأجرام السماوية حياة أدنى أو أرق من حياتنا على الكوكب الأرضي . وربما لا يجدون . ولكن هذا ليس بالشئ الوافر الأهمية . إن استطاعة إنسان المستقبل أن يحيا حياة أرق وأرضي

ما نخبأ له حتى الآن .. إذا ما استطاع كبح جماح القوى المعادية للحياة التي تتجمع بين الحين والحين ، وتعتقد أمام تقدم الإنسان بحماية كثيفة سوداء .

باستطاعة الإنسان أن يهزم قوى الشر والعدوان أيها وجدت ، إذا ما نشطنا نحن سكان الأرض ، في هذا النصف الثاني من القرن العشرين لإخاد كل صوت وكل حركة تدعو إلى البغضاء بين الناس . وتشجع الحروب ، ونهبي نخلق الكتل العسكرية العدوانية .

مسارح أم مسرحيات ؟

يوشك جدل طريف أن يثور في الصحف والمجلات حول سر الصعوبة : ولا أقول الأزمة ، التي نعيشها في حقل الفن المسرحي ، والتي تعوق تقدمنا في هذا الميدان بصفة مؤقتة . هذه الصعوبة : هل مردّها قلة في دور العرض ، تمنع الفرق التمثيلية من تقديم إنتاجها . وتحرم الكتاب المرتقيين من أن يدخلوا المسارح ليلتقوا . ما يلزمهم من تدريب عملي على التأليف ؟ أم ترى هذه الصعوبة راجعة إلى أن المؤلف العربي لم يوجد بعد - أقصد لم يوجد على النطاق الذي يمكننا من تغذية موسم كامل بمؤلفات عربية تصلح للعرض ؟ وبعبارة أوجز : أهي مسألة مسارح أم مسألة مسرحيات ؟

مع اعترافي الكامل بأهمية دور العرض المسرحي في تثقيف الكتاب المرتقيين ، ثقافة مسرحية ؟ ولمع تسليمي بأن المسارح ، متى توافرت . فلا بد لها من أن تلعب دورها التاريخي في ربط الجماهير بالمسرح . وربط الكتاب بالفن المسرحي . فإنني أعتقد خلصاً أننا نواجه أكبر مضاعفات في ميدان التأليف . وليس في ميدان دور العرض . أو المخرجين أو الممثلين أو غيرهم من فنّانين . ولو أن عشرات من المسارح قامت اليوم فجأة في

عواصم جمهوريتنا الفتية لواجهت على الفور أزمة في المسرحيات ، سببها : قلة عدد كتاب المسرح ، وقلة ما يخرجون من مسرحيات ، في الوقت الذي يتوافر فيه الممثلون والممثلات والمخرجون ومديرو المسارح .

إن المؤلف المسرحي لا يوجد لمجرد أن هناك مسارح يستطيع أن يتردد عليها .. وإلا لاستطاعت بلاد ذات تقاليد عريقة في الفن المسرحي كبريطانيا ، أن تحل أزمة التأليف عندها . ففي هذه البلاد مئات من المسارح ، وفيها طائفة ممتازة من الممثلين والمخرجين . وفيها مدارس تمثيلية وتقديرية متعددة . وهي تستضيف سنوياً عشرات من الفرق الأجنبية . وتعتقد مهرجاناً عالمياً في أدنبره يحتل المسرح فيه مكاناً بارزاً . ومع كل هذا تعاني بريطانيا نقصاً فاحشاً في المؤلفين المسرحيين .

وواضح من هذا . أن دور العرض وحدها لا تستطيع أن تغلب على الصعوبة الأساسية التي تعانيها في المسرح .. صعوبة إيجاد المسرحيات . بل لا بد لكي تغلب على هذه الصعوبة من أن تخلق الجو المواتي لقيام المؤلفين المسرحيين .. وذلك بعرض المسرحيات الجيدة من الأدب العالمي على الجمهور وعلى المؤلفين المرتقيين . وتشجيع ما أسميته الاقتباس الخلاق من المسرحي العالمي ، والترجيح بكل محاولة تبذل لمسرح الروايات والقصص التي يبدعها مؤلفون عرب لا يستطيعون - لسبب أو لآخر الكتابة للمسرح . هذا إلى جوار مضاعفة الجزء المادي للكتاب المسرحيين . ومعاونتهم على طبع مسرحياتهم . ونشر أمهات التأليف المسرحية العالمية . ما بين مسرحيات وكتب في نظرية المسرح وحرفيته . ودراسات مسرحية أخرى .

بهذا نكون قد أوجدنا العوامل الخلاقة التي تستطيع بالتعاون مع دور العرض المسرحي - أن توجد الأرض الصالحة لنمو المؤلفين وتطورهم ، ونمّرهم . على الراعي

زعمان عربيات

بسم الدكتور سامي الدقنان

الحدود القريبة ، وكأنهما كانا يحكما حكماً مباشراً هدف - فيما هدف - إلى إحلال اللغة التركية محل اللغة العربية في الدواوين وفي المدارس . واللغة سبيل إلى تمكين الرابطة ، وطريق إلى الحكم الدائم والذويان . وفصل العرب عن لغتهم العربية مؤامرة سعى إليها الغربيون والطاعون ، لأنهم يعرفون أنها سلم القومية العربية ، وأنها الحبل المقدس الذي يربط بين العرب . وفصل اللغة العربية يعني فصل التراث وفيه التاريخ العربي الذي يصل بين الآمال المشتركة والأمانى المشتركة.

وقد وقف العرب أمام هذا الخطر ، بل وقف الزعماء من العرب أمام هذا التيار ، ونبّهوا إليه لأفكارهم ، وصوروا لشعبهم العربي المصير المظلم الذي يرسم لهم في الآستانة العلية على يد خاقان البرين والبحرين وإمام الحرمين الشريفين - السلطان ابن السلطان عبد الحميد خان . وتكلفت الزعماء منا ما يتكلف الشجاع في الصفوف الأولى من المعركة الدامية ، وأصابهم ما يصيب الفدائيين في الهجوم على الحصون المحكمة . فكان القتل والشق والسفك والظلم والجوع والفقر والتفرقة العرقية ، بعض الهدايا التي ترسلها الآستانة في قراراتها إلى الولاة العثمانيين لإسكات الشعب العربي . وطبعاً أن ينهض في هذه الفترة المدحمة رجالاً من أبناء هذا الشعب ، يحملون لواء المعارضة والقتال ، وكان صراع مرير لا يصوره قلم في دقائق ، ولكن هذا القلم يجب أن يذكر في إنجاز ما كان لهؤلاء الرجال . فقد نهض في حلب السيد عبد الرحمن الكواكبي ، ونهض في طرابلس الشام السيد محمد رشيد رضا ، وقاما كأنهما على ميعد

انعقد مؤتمر ساسة العرب في بيروت بدعوة الجامعة العربية للنظر في أمر هذا الشعب الكبير ووجدته ، وما طراً من جديد على صلات أبنائه بعضهم ببعض ، وما وقع بين الأخ وأخيه . فالمؤتمر عرّض صرّف تقوم به جامعة عربية خالصة ، تسعى في حل المشكلات ، والنظر في المسائل المستعصية . لتقرب البعيد وتُحِلّ الوثام بين الأقطار العربية ، وهي مهمة شريفة سامية .

وهذا المؤتمر شبيه بالمؤتمرات العربية التي كان العرب يعقدونها في صدر هذا القرن . يبحثون فيها أمور الشعب العربي ، وأدواه وطرق تحرره . فليست فكرة الجامعة والمؤتمر جديدة بنت اليوم ، وإنما قامت على آراء زعمائنا وربحاننا المصلحين ، على نطقاً قد اختلف بعض الشيء في التسمية وفي السبيل ، ولكنه يتفق في المبدأ والغاية : لنصرة العرب . ولا بد من التنويه هنا بأن القومية العربية التي تفهمها اليوم ، كان لها مفهوم آخر في عقول رجالنا وزعمائنا . ولا بد من العودة إلى مطلع هذا العصر . لنطل على هذه الرموس الكبيرة التي فكرت في المؤتمرات العربية وفي جامعة عربية ، فقد تحققت الآمال ، وأثمرت الجهود ، وسار العرب في الدرب الصحيح نحو نصر مقبل مؤزّر لاشك فيه .

والحديث في هؤلاء الزعماء المصلحين ، والرواد القوميين يقتضينا أن نتحدث عن حال زمانهم ، ووضع العرب في أيامهم ، لنحسّ الذي أحسّوا به ، ونسير مع آرائهم في فهم ما أرادوا لأمتنا وقومنا . فقد كان العرب في أقطارهم تحت سيطرة العثمانيين على أشكال مختلفة ، أشدها إغفالاً في الظلمة سورية ولبنان ، لأنهما على

في نفسه نورٌ أشرق في جوانبها .. نور كبير هو أن يعقد مؤتمراً عربياً كبيراً في مكة ، يدعو إليه أحرار العرب ، يجتمعون من كل حذب وصوب ، ويتداولون في أمر هذا الشعب العريق ، وفي رسم مصيره ، والتعرف إلى دأته ورسم دوائه .

وهذا المؤتمر العظيم رسمه الكواكبي رسماً لم يفتنه فيه أي تفصيل ، فأخذ له عُدته وعقد له جلساته ، وفصل القول في هذه الجلسات ، وأجاب أجوبة منطقية عاقلة ، وفكر في أن ينشر أمر المؤتمر . ولكن أصدقاءه رأوا أن الولاة العثمانيين إذا ما وقفوا على الكتاب قتلوا الرجل وصادروا الأوراق ، وماتت الفكرة . فشرع في إعداد حيلة يسافر بها إلى مصر ، وكان له ما أراد ، وحمل معه هذا الكتاب وهذه الفكرة ، وبدأ يفتش عن ناشر يذيع الرأي ويدعم المؤتمر .

السيد محمد رشيد رضا

وهنا تقوم المعجزة العربية بدورها الكبير ، فطلقى الكواكبي أمام السيد رشيد رضا وجهاً لوجه ، وتجمعهما مصلحة الشعب العربي الكبير ، وتوحد بينهما نصرة

في نورتهما الفكرية ، محطمان قيود الاستبداد والاستعباد .. لم يعرف أحدهما ما يفكر فيه الآخر ، ولكنهما التقيا أخيراً على صعيد واحد وفي أرض واحدة ، شاء القدر أن تكون أرض الكثانة .. فقد كانت منذ القرون الماضية ، في السادس للهجرة موضعاً للأجسدين من أحرار العرب وكتّابهم ومؤلفيهم ، فيها دفن ابن العديم ، وفيها دفن غيره من كبار كتابنا ، وحملوا كتبهم إليها ومقالاتهم ، وطرحوا آراءهم في جو حر ، فاستمع الناس وأصغوا .. وسرى اللمهيب المقدس .

السيد عبد الرحمن الكواكبي

وكان للكواكبي ورشيد رضا أن يقوما في هذا السبيل نفسه .. وأن يكتبيا في نصرة الحرية ونصرة الشعب العربي ، فطلق عبد الرحمن الكواكبي منذ نشأته يكتب في جريدة « فرات » ، مقالات يندد فيها بحال الشعب العربي ، وحال التركي ، ويرسم فيها طريق الإصلاح .. وجلبت عليه هذه المقالات الثائرة خيراً كثيراً ، فقد سجنه الولاة العثمانيون ، وراقبته عيون الجواسيس ، وقيدت عيشه وبيته ، وصبت عليه الاتهامات الكثيرة ، وكادت به لعلها تقتله ! ولكن شعلة الكواكبي لا تطفئها يد حقيرة صغيرة وإنما تلهبها وتزيدها ضراماً ، فقام

من برائتهم وإيقاظ النعرة القومية في وجههم . ورأى أول الأمر أن يسير مع انكسار لضرب العثمانيين وهي عدوة تقليدية للشرق الأوسط ، تتآمر مع كل حزب أوروبي ودولة أوروبية لضربه وهدمه واستعزاه . واتفقت مصلحة رشيد رضا والانكليز في هدم العثمانيين ، وقامت الحرب الكبرى فانفصل العرب عن العثمانيين ، ونشأت دولة جديدة في دمشق ، وانتخب رشيد رضا رئيساً لمجلس الأمة السوري ، جزاء نضاله وجهاده ضد العثمانيين ، ونكث الإنكليز عهدهم فأرسلوا الفرنسيين لاستعمار الشام ، واتفقوا معهم على ضرب العرب في قلب العاصمة الأموية ، فقصوا على الحكومة العربية الأولى بمؤامرة دينية ، صنعوا لها كل ما يستطيعون من دسائس .. فعاد السيد رشيد رضا إلى مصر سنة ١٩٢٠ .

ولكنه عاد هذه المرة وقد فهم أن اليد الأوروبية التي تعين العرب على هدم العثمانيين ، كانت تريد هدم العرب والعثمانيين معاً ، فثار ضد الإنكليز ، وثار ضد البيت الهاشمي ، وفصل الأمر في مؤامرة الإنكليز وفي معاهداتهم مع الحسين ، ودعا لابن سعود في أن ينقذ الحجاز من الحسين وأولاده ، وأن يخلص هذه الأرض المشرقة من معاهدات الإنكليز . وكان لرشيد رضا نصر أي نصر حين نقض ابن سعود هذه المعاهدات ، وأعلن أن السعوديين لا يرضون بالإنكليز ولا بالعثمانيين ، وإنما يعلنون استقلالهم كاملاً . وطلق رشيد رضا يشيد بهذه الدولة السعودية ، ويدعو إلى مؤتمر عربي يعقد في القاهرة . وذلك لأن القاهرة في رأيه كانت أوسع الممالك العربية بعداً عن النفوذ الاستعماري رغم وجود الإنكليز فيها . ورأى رشيد رضا أن يكون هذا المؤتمر في بحث الملك العربي أو الخلافة الإسلامية ، يتداول فيه المؤتمرون أمر الشعب العربي .

وهنا كانت نقطة اللقاء والخلاف معاً بين الكواكبي ورسيد رضا . أما اللقاء فكان في عقد المؤتمر ، وأما الخلاف فكان في مكان المؤتمر . فالكواكبي يراه في

هذا الوطن ، والقيام في وجه العثمانيين ، فكأنهما نشأ في مدرسة واحدة وترعرا في بيت واحد ، وأخذاً بمبدأ متقارب .. رجل من داخل سورية ، وآخر من شاطئها الحلبي وفجائها الغراء ، استقيا من زعيم واحد كان يثير العالم العربي ضد الطغيان والاستبداد هو « جمال الدين الأفغاني » ، وقرأ له معاً ، وأعجبا بثورته العظيمة فأراد كل منهما أن يحمل الرسالة وأن ينشر اللواء ، وأن يهبط أرض الكنانة ليعمل مع مصلح كبير كان صورة للأفغاني هو : محمد عبده .

وهذا اللقاء الغريب بين رشيد رضا والكواكبي يدعونا إلى « القلمون » - هذه القرية الصغيرة التي تشرف على البحر الأبيض قرب طرابلس حيث ولد رشيد رضا ، في أسرة محافظة ، ورثت تقاليد أصيلة فيها العروبة والعلم وحب اللغة العربية . فنشأ الفتى في القرية ثم ذهب إلى طرابلس الشام ، وكره الوظائف الحكومية منذ ترعرع ، وكره الحكم الاستبدادي منذ شرع في القراءة ، وأرسل قلمه منذ تفتتح ذهنه في الكتابة ضد العثمانيين . كما كان يستطيع أن يكتب المتحررون آنذاك : وذلك لأن الوالي ألغى المدرسة العربية الوحيدة في طرابلس ، فانقطع الشاب عنها إلى كتب الفقه والحديث والشعر والأدب ، ووجه نظره إلى الكتب المصرية فتعلق بأخبار مصر ، وتبع آراء جمال الدين ومحمد عبده ، ففتن بثورتها ، وأحب رسالتها في نصرة العروبة والقيام ضد الاستبداد . وأراد هو كذلك أن يقول رأيه صريحاً - كما أراد الكواكبي - ولكن أصدقاءه خافوا على الفكرة وصاحبها أن تموت ، فتحمّل إلى مصر ليذيع ما في صدره من آراء جريئة صادقة ، كما تحمل الكواكبي . ولصق منذ اليوم التالي لقدمه بمحمد عبده ، وأنشأ في القاهرة مجلة « المنار » . وفي مجلة « المنار » راح رشيد رضا ينادي بآراء جمال الدين ومحمد عبده ويذهبها على قلمه السيال ، ويهال على الحكومة العثمانية تخرجاً ونقداً ، ويهيب بالعرب أن يتفقوا مع الشيطان ضدها .. لتخليص العرب

وقال إنه يريد أن يضرب الدول الغربية بعضها ببعض عملاً بالآية الكريمة : « ولولا دفعُ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكنه يئس بعد قليل .. فقد عرف أن داء الاستعمار قد بلغ إلى جسد الطالبان وعقوبهم ، فأخذوا برأى الدولتين العجوزين - كما كان يسميها - وتنبأ للطالبان بفشل عظيم وموت قريب إذا ساروا على هذا الدرب المشؤم . وأرسل إلى « لويدي جورج » ينصحه سنة ١٩١٩ ، بأن يعمل مع العرب لتحريرهم ليصبحوا أصدقاء فيما بينهم ، لاسادة ولاعبيد .. ولكنه يئس كذلك .

وآمن بعد هذا وهذا ، بأن النصر للقومية العربية لن يكون من الخارج ، وإنما ينبثق من نفوس العرب ومن ضيائهم ، فالأترك كما قال : « سيئسو الطوية ، راسخون في بعض العرب والعربية » . وذلك لأنه كتب إلى مصطفى كمال بوجوب تعصيده للمسألة العربية ، وعاد بعد ذلك ليقول في مجلة المنار عن جواب سؤاله : « فلم يسف مصطفى كمال من أوج كبريائه لارد على » . ووقف السياسي الكاتب المناضل ، بعد هذه الرسائل وهذه الكتب والنداءات ، موقف الداعية الاجتماعي ، يدعو قومه إلى إصلاح مجتمعهم ، والعناية بآرائهم وآدابهم ، والعكوف على دينهم ، وتقوية البناء العربي ، ودعم أسواره الحصينة على غرار ما يفعل الغرب ، فالجسم القوي يطرد المرض ولا يبالى به ، والجسم السقيم يقع فريسة الداء ، ويولى إلى الفناء حين يستبد به المرض ويغلبه .

ومن الخير أن يرجع العرب إلى كتب رشيد رضا ، فيها دعوات إلى الإصلاح ، وفيها خططه للمؤتمرات العربية ، وفيها مناهجه لتدعيم القومية العربية . وذلك ينفعنا حين نوازن بين ما قاله في صراحة وجراحة وبين ما قال الكواكبي . وحينذاك نعرف أن النضال العربي متصل الحلقات ، متصل الأهداف ، دخل إليه موسسون ومغرضون ، ولكنهم زالوا كأي عارض غريب ، وبقيت الأصالة العربية لتنصرنا فيما نستقبل من أيام إن شاء الله .

مكة ، ورشيد رضا يراه في مصر . ولم يمنع هذا الخلاف الاتفاق على التفاصيل .. أن تنشر مجلة المنار كتاب « أم القرى » للكواكبي ، وأن تذيع على العرب جلساته ومباحثه التي تخيلها هذا العبقري . ولم يمنع كذلك ناشر المجلة من التعليق على المباحث والجلسات . فكان اللقاء والخلاف واسطة لتحقيق غاية واحدة هي : وحدة هذا الشعب العربي من أقصاه إلى أقصاه .

ومها يكن من أمر ، فقد التقى الزعيان العربيان من حلب وطرابلس ، على فكرة مخلصنة في نصرة العرب ومقاومة الاستبداد . واستطاعا أن ينشرا رأيهما في مصر ، وأن يدعوا سكان الكنانة إلى الأخذ بالفكرة العربية ، وإلى البعد عن الإقليمية الضيقة التي كان يدعو إليها أعداء القومية العربية .

وكان رشيد رضا أوسع أفقاً في نضاله السياسي من زميله الكواكبي ، وأشد توفيقاً في السعي وراء آرائه . فقد منحته الحياة سنين طويلة امتد فيها عمره ، واتصل فيها جهاده ، وحرمت هذه الحياة صديقه الكواكبي فقضى سنة ١٩٠٢ قبل ثلاثين عاماً أو تزيد من موت رشيد رضا . وخلال هذه الحقبة ، اتصل رشيد بالعالم العربي كله . فآلؤه - على صفحات المنار - ضد الإنكليز والمستعمرين ، وأثاره ضد العثمانيين وأعدائهم .. فتناول البيت الهاشمي بالنقد والهجوم ، فكانت له صفحات مريرة ضد الحسين وفيصل وعبد الله . ورواهم بلسان لا يفر ، وقلم لا يكاد يلين ، وفضح الصهيونية العالمية في بيان لا يختلف اثنان في أنه من أعظم التوار في نصرة القومية العربية ، وفي العمل لبناء هذه القومية وتدعيمها عن أي سبيل .

فلقد حاول رشيد رضا أن يتصل بالزعماء من العرب ومن الغربيين . وكتب إلى هؤلاء وهؤلاء ناصحاً طوراً ، ومهدداً طوراً .. فأرسل إلى الحكومة الإيطالية الناشئة بعد الحرب الكبرى الأولى ، أن ترسم طريق الصداقة مع الشعوب المتحررة ، وأن تبعد عن أساليب جارتها : إنكلترا وفرنسا في الاستعمار والاستبداد والاضطهاد .

الوحدانية في مصر القديمة

بقلم الدكتور عبد العزيز صالح

وامتاز من أولئك الخواص من سمى طفله بعبارة ضمتها عقيدته في ربه، مثل «نثر مر ماعت» بمعنى الإله حجب العدل، و«نثر وسر» بمعنى الرب قادر، و«نثر نخت» بمعنى الرب مقتدر. كما امتاز منهم من نصح بنيه ومريديه بما يرضاه الإله أو بأباه، وأكد تطلعه إلى رضا الإله في دنياه وأخراه، دون أن يرمز أحدهم إلى إلهه بما تعود الناس أن يرمزوا به إلى أربابهم من أسماء وهيئات وجسوم.

وعلى الرغم من تطلّع أهل الفكر في الدولة القديمة إلى معبود مطلق يوجّهه للدنيا والآخرة، لم يشعر أحدهم بما يدفعه إلى التوحيد الصريح، والدعوة إلى تغيير عقائد قديمة، وتبليغ رسالة التوحيد للأرباب. وفوّت على أهل الفكر إحساسهم بضرورة التغيير والتوحيد أسباب عدة :

فقد كان من الميسور أن يتلمّسوا دافعاً مقبولاً لتغيير والتوحيد، لو تباينت عقائد قومهم، ودعا بعضها إلى سبل المعروف، وأجاز بعض آخر سبل المنكر. ولو تأتّى هذا التباين عنها لتكتّرت بعض المؤمنين لبعض، وضاقوا بتضارب العقائد وأربابها. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث... وظلت عقائد المصريين متشابهة في جملتها، تستحب العدالة «ماعت» بمعناها الواسع، وتدع تحديد لها للعرف وقوانين القرعون، وتدعو إلى الإيمان بالحياة الأخرى، وتدع تصويرها للكهان وأخيلة المؤمنين !

وكان من الميسور أن يتوفر لدعوة التوحيد حافز آخر، لو أسرفت طوائف المصريين في التعصب لأربابها، وأسرفت في عدايتها لمن عداها من الأرباب.

بشّر بالوحدانية في مصر القديمة دعوتان : دعوة آزرها الحكام ونادت بإله أكبر يهيمن على الأرض وأربابها على نحو ما يهيمن الفراعنة على شئون مصر وأهلها. وأخرى صدرت عن الفلاسفة وكبار الكهان ونادت بإله خالق قديم برأ الوجود بأربابه وناسه وأرضه وسماؤه.

وأفضت دعوة الحكام إلى إيمان المصريين بإله أكبر لدولتهم أطلق أصحابه عليه، اسم حور، واسم رع. كما أدت دعوة الفلاسفة وكبار الكهان إلى الاعتراف بإله خالق للوجود، دعاه بعضهم باسم أتوم، ودعاه آخرون باسم رع أتوم، ودعاه سواهم باسم بتاح تافن. وأفضت الدعوتان إلى تصوير الوحدانية في عهود

الدولة القديمة (خلال القرون ٢٩ - ٢٣ ق.م) بصور شتى. فغام أمرها على سواد الناس، واكتفوا بأن سلّموا بسيادة إله الدولة، وقدم خالق الوجود تسليم الطاعة والتقليد، وانصرفوا بإيمانهم إلى أرباب محليين نسبوا إليهم حظاً من المقدرة في شئون الدنيا والآخرة، ورمزوا إلى كل منهم بجسم وهيئة، ودعوه بأسماء عدة.

وابتغى خواص الدولة القديمة أن يفسروا إدراكهم للوحدانية تفسيراً تقبله عهودهم، فسلموا مع جمهرة الناس بركات أربابهم المحليين، وسلموا مع الحكام بجلال معبود الدولة الكبير.. كما آمنوا مع الفلاسفة بأزلية خالق الوجود، وانبهوا من كل ذلك إلى الإيمان بإله خفى دعوه بلفظ مطلق، وهو لفظ «نثر» أى الإله، ولقب مطلق وهو «ور» أى العظيم، دون أن يروا حاجة إلى تحديده باسم لازم أو تخصيصه بجسم وهيئة.

يحدّده أهله من حين إلى حين من المذاهب المستحدثة المقبولة . ولو تأتى ذلك لقابل المجددون صلابة المزمّنين بثملها، وتكرر الصدام بينهم حتى يقضى إلى التغيير المنشود . ولكن حدث على الضد من ذلك أن تجمعت عهود الدولة القديمة في التخلص من الزمّنت الشديدة وعواقبه ، واتّصف الفكر خلالها بمرونة نسبية تقبل معها بضعة مذاهب جديدة ، واستطاع أن يساير أصحابها في أناة أطفانت حساسهم وقللت اندفاعهم نحو ضرورة التغيير . وحدث من ذلك أن احتلّمت منافسة عنيفة بين مذهبين كبيرين : مذهب ملكى انتصر للإله رع رب الشمس ، وآخر شعبي انتصر للإله أوزير رب العالم السفلى . واستمسك كل من المذهبين بسيادة ربه على ملكوت الموتى في الأرض والسما . ولو تزمّت المصريون إزاء المذهبين ، لأفضى ذلك إلى سيادة قوئيهما واختفاء الآخر ، أو طال خصامهما وانفرد كل منهما بأرائه . ولكن المرونة المصرية عاجلت الأمر بأسلوهم الخاص ، فصالح المذهبين ، وأكدت للناس رابطة الفراعنة بالزوايا ، وأن رع أبهم وأوزير أخوهم .. وأنه من الخير أن يفترضوا للإله رع نفوذاً أسفل الأرض حتى يستضىء الموتى بنوره . ومن الخير أن يفترضوا للإله أوزير نفوذاً في السماء حتى يرعى الأبرار الذين ترفعهم أعمالهم إليها ! ومن خلل العوامل التي أحاطت بالدين في عهود الدولة القديمة ، ظل تعدّد الأرباب ضارباً أطنابه ، واطمأنّ سواد الناس إليه واعتادوه ، واستغله الفراعنة وحالوا به دون تركيز النفوذ الدينى لدى كهنوت معبود واحد ، وأوهوا به أتباع كل معبود أنهم معهم ، وأنهم لا يؤمنون عليهم حرية عقائدهم . واقتصر مسعى الوحدانية تبعاً لذلك على شبهها الثلاث السابقة ، وهى : الإيمان بمعبود أكبر وصفه أصحابه بأنه « يشرف على الأرباب وليس من رب يشرف عليه » . والإيمان بمعبود خالق وصفه فريق من أصحابه بأنه « دائم الوجود » . وتصور فريق آخر أنه يقوم مقام القلب واللسان بين الأرباب

ولو حدث ذلك لاضطر أهل الفكر إلى الدعوة إلى معبود واحد لا يتأتى عن عبادته فرقة أو نزاع . ولكن حدث ما يخالف ذلك تماماً .. واستطاع المصريون أن يتناسوا تعدّد أربابهم وتباين أشكالهم ، بسبل أربعة : فافترضوا صلات أسرية بين أرباب الحواضر المتقاربة ، وافترضوا قرابة وثيقة بين الأرباب في مجموعهم وبين الفرعون الحاكم ، وبينهم وبين جدّهم الأكبر خالق الوجود ، وأنزلوا بعض أربابهم منزلة القديسين والأولياء ، واتخذوهم وسيلة للزّلقى إلى آلهة الدولة الكبار .

وتصادف أن روى المصريون أخبار خصومة عنيفة بين ثلاثة من أربابهم الكبار : أوزير وحور في جانب ، وست في جانب آخر . ولكنهم تعدلوا في الوقت نفسه أن يخلدوا أنفسهم عن هذه الخصومة بأنها حدثت وانتهت في زمن بعيد ، وأن ربّ الوجود استنكرها وأورث بأس الأرباب الثلاثة للفراغة منذ أمد طويل !

وكان من الميسور أن يتأتى للتغيير حافظ ثالث ، لو اقتصر مسعى رجال الدين المصريين على الكهنوت وحده ، أو اقتصر صفوفهم على طائفة بعينها . ولو تم ذلك لتضخمت نقائصهم وعيوب عقائدهم ، وخاض المتحرّرون في أمرهم وأمرها . ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث . وظل الكهنة المصريون يعملون لشئون الدين والدنيا معاً ، واستمروا يأخذون في حياتهم الخاصة بما يأخذ به كل الناس ، واتسعت صفوفهم لكل من توفر له حظ من التقوى والمعرفة . ولم تأب جماعة منهم أن يسهم الأمراء ورجال الحكم في الإشراف عليها ، أو يسهم أحد أفرادها في خدمة معبود غير معبودها ليستفيد من موارد معبده . وترتب على ذلك كله أن غدا معظم الكهان والمتقنين وأصحاب السلطان المصريين ، ضالعين جميعاً في الإبقاء على كثرة المعبودات ، مشتركين جميعاً في النفع منها !

وكان من الميسور أن يتوفّر للتغيير مبرر رابع ، لو تزمّت الفكر المصرى القديم ، وأبى أن يتقبل ما كان

الإله من لا يأنفون من تسميته من أمون ، وهلم جرّاً . واستمرت وحدة الربوبية تسلك سبيلها خلال عهود الدولة الوسطى (بين القرون ٢١ - ١٨ ق.م) ، واستطاع أصحابها أن يطرقوا معاني جديدة للتعبير عن سعة ملكوت ربهم ومطلق عدالته . فأشادوا برعايته لأُمُور الخلق أجمعين ، بغض النظر عن اختلاف حاجاتهم وألوانهم ، وقالوا يسبحونه ويدعونه باسم أتوم ، أى التام المكتمل :

أتوم ، خلقت البشر جميعاً ، ونوعت هياكلهم .
وهبت الحياة لهم جميعاً ، وفرت بين ألوانهم ،
يا سميعاً لرجاء الأسير ، يا لطيفاً بمن دعاه !

• • •

تهيأت للوحداية آفاق جديدة ببداية عصر الدولة الحديثة في أواخر القرن السادس عشر ق.م. وحاولت مصر في أوائل هذا العصر أن تؤكد كيانها العالمى فى الحرب والفكر والحضارة ، فحاربت وصادقت وحالفت وهدئت أفاقها السياسية والتجارية إلى ما لم تكن تمتد إليه فى عضورها القديمة . وسرت بين أهلها موجات طاغية من الحساس الشعبى والحساس الفكرى . وكان نصيب الحياة الدينية من مظاهر هذا الحساس عدد من التساييح والأناشيد الطوال نظمها أصحابها فى حمية دافقة، ومجدلوا بها إلهاً عظيماً عبده أسلافهم باسم أمون ، وأعلنه فراغتهم إلهاً أكبر للدولة .

كان أمون فى عقائده الأولى ربّاً للماء كما ادعى بعض أصحابه ، وربّاً للهواء كما ادعى بعض آخر ، وكان اسمه يعنى « الخفى » خفاء الاسم وخفاء الصورة لدى بعض أنصاره ، ويعنى « الحفيظ » لدى بعض آخر . وأضاف عبّدته إليه ربوبية الإخصاب ، عن احتالين هما : فطنة الكهنة لما يحمله الماء والظواء من عناصر الإخصاب ، وميل العوام إلى الربط بينه وبين إله آخر قديم عبده باسم « مين » ، وتصوره متكفلاً بربوبية الإخصاب الجنسى فى كل صورة . ثم زاد

والناس ، يفكرون بوحيه وينطقون بأرادته . ثم الإيمان المتقطع بمعبود خفى فرد ، عرفه أصحابه باسم نثر ، ونعتوه بأنه المطلق ، ورب الأبد ، ورب الكل ، ووصفوه بأنه « إله عظيم لا يدرك اسمه ... سيد فرد » .

وانتهت عهود الدولة القديمة بثورة طبقية جامعة ، أدت إلى إضعاف الملكية ، وتعديل أوضاع المجتمع . واتجه الناس بعدها وجهتين فى أمور الدين : وجهة انطوائية انطوى أهل الأقاليم فيها على الولاء لأربابهم المحليين . وأخرى متحررة حاول أصحابها أن يوجهوا تيار العقائد إلى إله الشمس رع أكثر ممن عداه من الأرباب .. فسبحوا له باعتباره الإله الخالق والإله الأكبر فى آن واحد ، وأوشكوا أن يعلنوه معبوداً فرداً ، ويتموا به آية التوحيد ، لولا أن اعترضتهم مرونة الفكر القديمة فأرضتهم بانصاف الحلول ، وصرفتهم إلى الإيمان بوحدة الربوبية عوضاً عن وحدانية المعبود .

تطلع أولئك المجددون إلى إله الشمس رع ، واتخذوه قبلتهم ولكنهم حين اتجهوا إليه قصده أربابهم القدامى .. ولم يتصلوا منهم ، واكتفوا بأن أدبجهم معه ، ووصلوا بين أسمائهم واسمه دون أن يحاولوا إفنائهم فيه . وهكذا حرص أتباع المعبود جحوتى .. على أن يسموه جحوتى رع . وسارع أتباع المعبود سوبك فسموه سوبك رع . وسمى بعض أتباع پتاح معبودهم پتاح رع ، وقلدتهم كثيرون غيرهم . وزاد بعض أتباع أوزير خطوة صريحة فتنادوا بأن أوزير من رع أو هو شبيه رع . وأوهم هؤلاء وهؤلاء أنفسهم بأن من أجازوا عبادتهم من الأرباب الكثيرين ليسوا فى غالب أمرهم غير أوجه عدة من جوهر واحد ، وصور مختلفة من كبيرهم رع ، وأنه ليس مما يؤثر فى فردية الجوهر أو المعبود ، أن تختلف صورته وتعدد وجوهه . ثم تعدلوا الربط بين إله الشمس وبين بقية الأرباب إلى الربط بين كل رب وآخر من هؤلاء الأرباب .. فأصبح أصحاب الإله پتاح لا يأنفون من تسميته پتاح سوبك ، أو پتاح خونسو . وأصبح أتباع

ما يعمرها من صنوف الحياة وصنوف الكائنات ، وأسهبوا في تعداد ظواهرها وخوافيها ، ومضوا يتقربون بها إلى ربهم في شغف شديد ، وكلما ازداد تقربهم إليه زادوا له في الحب الشديد ، فأصبح بعضهم يصف ربه بأنه « رب الخلاوة عظيم الحب » ، ويسبحه فيقول :

« كائن فرد عقلت كل موجود ، واحد أحد أبدعت الوجود يا من صدر البشر عن مقلته ، ووجد الأرباب بمنطقه ...
واحب الحياة أساك المساء والطير في كبد السماء
مرسل الأنفاس للفرغ في الدحية ، محيى اللودة في التربة
قدرت ما يعجز الخمل والزواحف والحوام
رزقت القيران في الجحور ، ورعيت الطير في كل فن »

وابتغى المؤمنون أن يردوا فضل ربهم حمداً ، فقالوا يسبحونه :

« ثناء عليك يا من فعلت كل هذا ، واحد أحد كثير الأيادي ...
يا من يقضى الليل ساهراً والناس نيام ، لك الحمد بكل لسان ...
نكبر لك لأنك تجهذ نفسك معنا ، ونسجد لك لأنك سويتنا ...
ثناء عليك من الرعية جميعها ،
وك تهلل الملهين من كل أرض ، حتى أعال السماء وعرض الأرض وعق البحر » !

أمن أصحاب آمون بخفاء جوهر ربهم ، واطمأنوا إلى وجوده في كل الوجود ، ولكن عزت عليهم أمور ثلاثة ، وهي أنهم لم يكتفوا له باسم واحد ، ولم يزهووه عن التشبيه ، ولم ينكروا تعدد الأرباب إلى جانبه . فتعبدوه باسم آمون وأمون رع ، ووصلوا بينه وبين مسميات توارثوها عن دياناتهم القديمة مثل : خرى وأنوم وحر آختي وما إليها . وتوارثوا عن أجدادهم أن يرمزوا إلى ربهم بآيتين من آيات قدرته ، وهما الإخصاب والشمس ، وأن يصوروه بآيته في هيئات ثلاث : هيئة رجل ناضج تبض فيه آية القدرة على التسل والإخصاب ، وهيئة رجل برأس كبش أقرن من الكباش الخصبية الطلقة التي توهم أصحابها أنها آية من آيات ربهم على الأرض ، وهيئة ثالثة يظهر الإله فيها بأحدى الهيئتين السابقتين مع إضافة قرص الشمس فوق رأسه . واتسعت صدور بعض المؤمنين لتعدد أسماء ربهم

أنصاره فأضافوا إليه نصيباً من ربوبية الشمس وربطوا بينه وبين ربه ، ودعوه آمون رع .

تركزت عبادة آمون في مدينة طيبة ، ونشأ فراعنة الدولة الحديثة في نفس المدينة ، وكان من الطبيعي أن يتشبعوا لربهم ومجدوه ، فأعلنوه ملكاً على الأرباب ، وتعدوا على أن يردوا الفضل إليه فيما ينجحون فيه . فلما حاربوا خارج حدود مصر ردوا ذلك إلى أمره ووجيه ، ولما توالى انتصاراتهم وأعجدهم ردوها إلى تأييده ونصره . ولما ابتغى كهانهم أن يسبحوه نسبوا إليه كل ما يليق بمكانته الجديدة من نعمت ، فردوا إليه ربوبية النشأة الأولى ، كما ردوا إليه ربوبية النشأة الأخيرة ، واعتبروه رباً للوجود . ولما ابتغى شعراؤهم أن يمجده نسبوا إليه صفات الإله مونتو رب الحرب القديم ، ونعوت الإله حور رب الدولة وحامي عرشها القديم ، ونسبوا إليه سيطرة وهيمنة على ما امتدت إليه آفاقهم السياسية والحضارية من أقطار العالم القديم . وترتب على الإسراف في تمجيد آمون أن ظهرت له

طائفتان من التساييح .. طائفة غلب الخلط عليها وبعد بها عن مظاهر التوحيد ، وأخرى وضح القصد فيها ودنت من دائرة التوحيد إلى حد كبير . وحاول أصحاب هذه الطائفة الأخيرة أن يصوروا جوهر ربهم ، وابتغوا به جوهر رب الخليفة والوجود آياً ما أحاط به من أسماء ونعوت . ولما تبينوا أن عقائد عصرهم جمعت إلى آمون الخفي ربوبية الهواء والماء والخلق والإخصاب والشمس والدولة على الإطلاق ، ارتضوا ذلك منها ، وفسروه بما يشبه عقائد الحلول ، فصوروا ربهم على أنه فرد مطلق خفي ، ولكنه حافظ كل شيء ، حال في كل شيء ، موجود في كل الوجود ، ووصفوه فقالوا إنه :

« أكبر من في السماء ، وأس من في الأرض ، رب الكائنات ، حافظ كل شيء ، وباق في كل شيء » .

واستحب المسيحيون أن يوجهوا الناس إلى فضل ربهم المطلق ، فوصفوا لهم آلاؤه في الطبيعة الواسعة بكل

من عباده أن يتخذوا الشمس له رمزاً وآية .

وسلكت دعوة التجديد سبيلها في حذر وهودة ،
وتقبلها الكهان بمرورهم التقليدية القديمة ، واستحب
أن يطوبها تحت ظله فربقان : فريق من أتباع الشمس
تعبداً ربهم بأسمائه القديمة : رع وخيرى وأتوم ورع
حر آختى وحرم آخت . وفريق من أتباع آمون أصروا
على سيادته لكوكب الشمس وما سواه من كواكب
السما وكائنات الأرض . وبدأ التنافس بين الفريقين
على توجيه دعوة التجديد ، وأوشك أتباع الشمس أن
يتصدروها في عهد الفرعون تحوتمس الرابع . وكان قد
بدأ عهده باعلان انتسابه إلى رب الشمس ، وادعى
أنه تراءى له في رؤياه وأوصاه أن يرعى شئونه . وشجعت
هذه الدعوى أتباع الشمس وأنصار أتون ، فزجوا بدعوتهم
في صفوف الجيش ، وأطلقوا على بعض سراياه اسم
سرية مياه أتون ، والسرية اللاألاء كأتون . وتقدموا
باسم أتون بين يدي الفرعون ، ووعدوه النصر طالما
شايخه ، وبشروه بأنه « إذا خرج للحرب يتقدمه أتون استطاع
أن يفسد الجبال ويغير البلاد حتى يرضخ أهلها كذبة لسيطرة أتون » .
وابتغوا بذلك أن يجعلوا ربهم أتون نيداً لأمون ، بقدر
النصر مثله ويسيطر على أمور العالمين مثله . ثم أرهصوا
للفرعون برمز معبودهم الجديد ، وصوروه على هيئة
قرص مجنح تتدلى له يدان بشريتان تحيطان اسم الفرعون
ورسمه بالحماية والرعاية .

ولم يطل الأجل لتحوتمس الرابع وتجديدات عهده ،
وتبعه على العرش ولده أمنتحوتب الثالث ، وحاول أن
يتخذ لنفسه منهاجاً وسطاً بين أتون وأمون ، فساير دعوة
أتون وسمح بعبادته جهره في طيبة ، وبشر باسمه في
قصره . ولكنه تعمد في الوقت نفسه أن يخاف آمون وبطانته
فأعلن أنه ولي العرش عن أمره ، وأغدق العطايا على
معايده وكهنته . وترتب على سياسته ذات الخلدتين
نتيجتان متضادتان : فحدث من ناحية أن رجحت
كفة أولياء آمون في صراعهم مع أتباع الشمس على

واختلاف رموزه وكثرة المعبودات إلى جانبه ، وضاعت
بكل ذلك صدور بعض آخر . ونمى هذا البعض لو
اهتدى إلى التعبير عن ربه باسم واحد ، والرزم إلى
آيات قدرته برمز واحد ، وإعلان وحدانيته صريحة
واضحة . ولم يكن من سبيل إلى تحقيق هذه الأمانى
في يسر وعلانية ، أو دفعة واحدة .. وكان لابد أن
تعرضها مرونة الفكر القديمة ، وتراث العقائد القديم المتسيطر
على عقول الناس وعاداتهم .

وحاول المجددون أن يبدأوا بتحديد اسم معبودهم
وتحديد رمزه ، وأوحى الحذر عليهم أن يربطوا بين الجديد
الذى يؤدونه ، وبين القديم الذى تعودوه معاصروهم . وفي
عمرة ما تطارحوه عن الربوبية وآياتها تردّد بينهم اسم
« أتون » . وهو اسم قديم تداوله أسلافهم بمعنى « الكوكب »
منذ عهود الدولة الوسطى ، وانجبه به أدياء البلاط الفرعونى
وجهتين : وجهة لفظية يدل فيها على كوكب الشمس ،
وأخرى دينية ينمّ فيها عن الإله المتحكم في كوكب
الشمس . فكانوا إذا عبروا عن اتساع سلطان فرعونهم
قالوا : إنه يسيطر على ما يحيط به أتون وإذا عبروا عن
لحاقه بالفريق الأعلى قالوا : إنه لحق بأتون . وإذا بشروه
بسماعة الآخرة دعوا له أن يرضى عنه الإله المستقر في
أتون . وجرى أدياء الدولة الحديثة على المنوال نفسه ،
وكانوا يقولون أتون نهرو بمعنى كوكب النهار ، وأتون
نرع بمعنى كوكب رع .

ولما طال ترديد الأدياء لاسم أتون ، استنحه المؤمنون
المجددون ، ورجحوا الصبغة اللاهوتية فيه على الصبغة
الأدبية ، ورأوه يكفى للتعبير عن اسم ربهم ورمزه ،
وأقنعوا أنفسهم بأنه لا يقلل من جلال ربهم المطلق أن
يرمزوا إليه بآية الشمس . فما من شك في أن من يدبر
أمر كوكب الشمس ويتحكم فيه وينظم مسيره قادر
على أن يدبر أمور المخلوقات كلها ، وأن من خص
كوكب الشمس بآية النور والنار والضحامة وقدره
الإخصاب دون سائر الكواكب ، قمين بأن يرتضى

كانت السباع والأرض يعبدون رع حور
أختر مرموزاً إليه هيئة الصقر . وهم يمثلون
من أعلى إلى أسفل : أرباب السماء ،
تفاحة البشر ، القرود العليا ، دباب
الأرض ، أرواح العالم السفلي في
هيئة الطيور

توجيه دعوة أتون ، واستطاعوا أن يزعموها لبعض الوقت ،
ولكن على دَخل . وتعمدوا أن يفسدوا عليها انطلاقتها
وبساطتها ، وأن يخدعوا الناس عنها ويلبسوا عليهم
أهدافها ، فألقوا اسم أتون بأسماء ربههم أمون ، واعتبروه
مرادفاً لها ، وكأنه لم يأت على العقائد شيء جديد .

غير أنه حدث من ناحية أخرى أن استغل المجددون
هذا التلبس المتعمد ، وجهروا بتساويهم لأتون ،
دون خشية من خصوصهم أولياء أمون ، بعد أن لبسوها
بأسماء ربههم وألقابها كما شاءوا ... عن تسليم تارة ،
وعن تعمية وتضليل تارة سواها .

واستمر اللبس بين القديم والجديد ، وبين أمون
وأتون ، خلال عهد أمحتوب الثالث ، واستمرت تساويح
الدين تقرب من التوحيد حتى تكاد تبلغه ، ثم تعود
ثانية إلى التعدد فتطيل فيه وتعيد . وظهر منها ما تطلع
إلى ربه في السماء ، وقال يسبحه :

« عز وجهك رع البهي كل تبار ، حين تشرق مشيتك دونه انقطاع ...
أشعكت في كل وجه ولا يدركها أحد ...
أيها المبدع أبدعت بذلك ، أيها الخلاق لم تخلق ...
يرك الخلق تغلوي السماء ، ويسراك الخلق عن الجميع ، ...
عز وجهك أتون التبار ، خالق الخلاق ومدبر حياتهم ...
باخير أم للأرباب والناس ،

أيها الصقر رفع العباد ، ... أيها الجعل رفع نفسه بنفسه ...
أنت مبدع ما تقربه الأرض ، أنت خنوم أمون البشر ، ...
دبرت فكنت الصبور ، عظيم الجهد فيما تفعله ...
يا من رفع بهاء في جوف السماء ، يا من ينير العالمين بكونه ...
منظر القصور والأهلة ، فهي حر كلما أراد ، وهي برد كلما أراد ! »

واستمر تطلع المجددين إلى ربههم المنشود ، وناجوه
في حرارة حب وإيمان ، وأيقنوا أنهم إذا هلكوا للكوكب
أتون ، فليس الكوكب هو المعبود ، وإنما ربه أتون
هو المقصود . غير أنهم كلما سبحوه له بمثل نشيدهم
السابق ، اضطروا إلى أن يسبحوه بأسماء رع وأتون
وأمون وحور في آن واحد ، واضطروا أن يصفوه فرداً
وكبيراً لجماعة الأرباب في آن واحد . واضطروا أن
يزعموه عن المادية ويتخللوا له جسداً في آن واحد !

وانحصرت علل هذا اللبس الديني أو الخلط الديني
في طرفين : فرعون كان بيده حسم الخلاف لو أراد ...
لولا أنه جرى على سنة أسلافه ، وأثر الإبقاء على تعدد
المذاهب خشية أن تتركز سيطرة الدين كاملة في جانب
مذهب واحد ، وطائفة من كبار كهنة أمون تهيأ لهم من
الثراء العريض وسلطان المناصب ، ما أربح الناس منهم
وجعل التغاضي عن عقائدهم أمراً غير ميسور . ولم يعد
من سبيل إلى اكتمال دعوة التوحيد إلا إذا اختصم الطرفان
أصحاب الزمام : الفراعة وكبار الكهان ، أو تهيأت
حواجز جديدة عنيقة لإصلاح الدين كله .
وللمرة الأولى ، تهيأ العاملان في عهد فرعون شاب
ولى عرش مصر في النصف الأول من القرن ١٤ ق.م .
وبدأ حكمه باسم أمحتوب (الرابع) ثم غيره إلى أختاتون .

فيها . وأضمر كهنة آمون للفرعون العداء وجافوه ، فبادهم جفاء بجفاء ، وسارت الأمور بينهما من سيئ إلى أسوأ . وأبدت عين البغض بين الفريقين كثيراً من مساوئ خافية ، ومساوئ أخرى كانت تتغاضى عنها عين المجاملة .

فإذا بالولاء للأرباب العليدين دون الرب الذي آثره الفرعون ، يبدو له ضلالاً مبيناً . وإذا بكهنة آمون يبدون للفرعون برائهم وسلطانهم كأنهم أرباب دولة داخل الدولة . وإذا بالمعابد العديدة لبقية الأرباب تبدو للعرش كأنها تمتص خيرات الدولة بغير طائل . وإذا بتصوير الرب على هيئة البشر والكنائس عنه هيئة الحيوان يعتبران ضرباً من التمجيد والبهتان . وإذا بالأساطير القديمة والتفسيرات المأثورة التي تناقلها الناس جيلاً بعد جيل ، تبدو للمجددين من لغو الأحاديث . وإذا بأوجه التشابه وأوجه الخلاف بين العبادات تبدو لأنصار الفرعون أدليلاً على ثبوت الفكر ومحض القصد . وإذا بدعوة المحافظة التي استمسك أتباع آمون بها وصبغوا عقائدهم بها ، انضمامهم إلى نظير دعاة الإصلاح فيجدونها تزمناً مقبلاً يقيّد حرية الناس في أحاديثهم وآدابهم وفنونهم وليس في دينهم وحده .

وتطلع أمنتحوب إلى ما وراء حدود بلاده ، فإذا بالروابط التي استنها أجداده وآباؤه لتوطيد صلات مصر بحلفائها وجيرانها وأتباعها ، عن طريق التلويح لهم بآسائها تارة ، وتنشئة أمرائهم في العواصم المصرية تارة أخرى ، والإصهار إليهم تارة ثالثة ، أشكت جميعها على الوهن ، ولم يعد بد من أن يحل محلها رابط جديد . وفي العام السادس من حكمه جهر أمنتحوب بعقيدته ، وأعلن التوحيد خالصاً ، فنادى بإله واحد لا شريك له ، ولا محل لتعدد الأرباب والرباب إلى جانبهِ ، ليس هو آمون ، ولكنه أتون ، وليس هو ممن تقوم عبادته خلف أستار . وأسرار شأن الأرباب الأقدمين ، ولكنه إله يشهد الناس آياته دون حجاب ،

نشأ أمنتحوب الرابع ذا نفس حساسة مرهفة ، وانجذب منذ صغره إلى تيارات الدين ، ولما اشتد عوده شارك أباه على العرش بضع سنين ، فحفظته هذه المشاركة على أن يحاول لإثبات شخصيته وتنمية قريته ، كما ساعدته على أن يتعرف على تيارات السياسة والدين . وقد تحيّر مجالهُ في شئون الدين ومذاهبه ، وانتوى لنفسه منهاجاً يزعم به دعوة أتون ودعوة التوحيد .

ولما تهيأ لأمنتحوب أن يشر بمناهجهِ ، بدأ هذا التبشير على حذر وهودة ، واتبع سياسة أبيهِ .. فحاش أنصار آمون ولم يبخل عليهم بعباء ، وناصر أصحاب أتون ولم يبخل عليهم بتأييد ، ثم ابتغى أن ينير السبيل لهم وليقية الناس ، فشيد لهم معبداً في رحاب الكرنك ، حدد فيه رأس عقيدته الجديدة ، وأعلن أن العبادة ينبغي أن تتجه إلى « الولد أتون الحى » ، وأن أتون ما هو إلا « حر حر آتني يتألى في الأفق على هيئة النور في الكوكب أتون » ، أو هو « الولد راع عادي في هيئة أتون » . وكان راع ورع حر آتني اسمين مترادفين عند المصريين إله الشمس بهما منذ عهود الدولة القديمة . واستهدف أمنتحوب من الدعوة بهما أمرين هما : ألا يفاجئ الناس في بداية أمره بأسماء جديدة لم يألفوها ، وأن يوحي إليهم أنه لا يأمرهم بغير العودة إلى معبود القطرة .. معبود أجدادهم الأولين .

وابتنى أمنتحوب أن يرغب الناس في إله ، فسماه « الولد » ، وربط بينه وبين آية النور المستعجة في كوكبه .

وعلى الرغم من بساطة الاستهلال الذي بدأ أمنتحوب دعوته به ، أوجس كهنة آمون خيفة منه ، وقدروا أن يافعاً مثله يستطيع أن يزعم مذهباً في الدين ويفي بالرأى فيه ، خليف بأن يتأنى على يديه تغيير كبير ، وأنه إذا كان الجدّ تحوتس الرابع ناصر أتون وكاد يسوّده ، ولم يفسد عليه أمره سوى قصير أجله ، فقد يطول العمر بالخفيد أمنتحوب الرابع ويتم الدعوة ويزيد

أختانثون زعيم دعوة التوحيد

وما من بأس في أن يعبدوه في العراء وحيثما سقط من
كوكبه على الأرض شعاع . ونزه فنانو الدعوة ربهم
عن أن يرمزوا إليه هيئة إنسان أو جسم إنسان ورأس
حيوان ، وآثروا له رمزاً طبيعياً يراه كل إنسان ، ترجع
بشائره إلى عهد تحوتمس الرابع ، وهو رمز كوكب الشمس
بكل ما فيه من قدرة ربانية مستترة وجسم ظاهر مضى ،
تصدر عنه أشعة عدة وأكف مبسوطة تمتد على الأرض
لنهب الحياة . ولم يتصور الفنانون في تصوير أكف
الإله المبسوطة تجسداً له أو انتقاصاً من روحانيته ،
واعتبروا تصويرها نوعاً من التعبير الفني يغني عن
الوصف والكتابة ، وكان شأنهم في ذلك قريباً من شأن
فنانى عصر النهضة المسيحيين حين صوروا يد الله بين
الغمام أو فوق الغمام ونحتوا لها التماثيل !

وبدأ أمنحوتب بنفسه ، فقرأ من لفظ آمنه في
اسمه ، وسعى نفسه أختانثون ، وهو اسم لم يتضح معناه
حتى الآن . ويحتمل أن يعنى المختلص لأتون ، أو النافع
لأتون ، أو المجد لأتون . وهاجر بأهله وأتباعه من
عاصمة الشرك القديمة « طيبة » إلى أرض نوحم أنها
أرض بكر ظهور لم يدنسها شرك في العبادة ، ولم يُعبد
فيها إله أو إلهة ، تتوسط أراضي القطر ويقوم عليها تل
العمارة الحالية ، وسماها أخت أتون أى : أفتى أتون أو
مشرق أتون .

وخرجت أناشيد الدين الجديد تناجي ربه وتكشف
للناس عن يسر الوجدانية وجلالها ، وسلكت في أسلوبها
ومنطقها سبلاً عدة .. فتخيرت من آراء الأسلاف ما يقبله
المنطق السليم في شأن الشمس ونور ربه ، ثم جددت
فيه وأضافت عليه . وأخذت تستثير الفطرة تارة ،
وتناشد الفكر السليم تارة ، وتستميل الأذواق بسحر
البيان تارة أخرى . فصورّت لأتباعها مناجاة الرب بالود
والحب والتبجيل ، وقالت :

« تجليكي في أفق السباه بديع ، أتون اشى أمل الحياة ...
أنت البهي ، أنت الليل ، أنت المنير ، أنت العل فوق
كل أرض ... »

وعرضت الأناشيد من الإله الظاهرة في حجج
فطرية مقنعة ، استخدمت المقابلة فيها بين حال
الأرض وأهلها حين غياب نور الرب وحين ظهوره .
فكلما غاب أظلم الكون وأصبح كالموات ، وهجع الخلق ،
وتيسر النهب ، واستشرى الوحش ، وسعت الزواحف ،
فإذا أشرق أتون بدل الحال غير الحال ، فشتت الظلمة ،
وبسط الأشعة وكفل الأمن ، وبسر السعى . وأوشك
منطق هذه الحجج أن يقول ، فمن يكون إذن أولى
بالتقديس من هذا الرب ؟

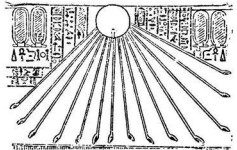
وحرص أهل الدولة الحديثة قبل الدعوة على تدبر
من الإله ، وأسهبوا في تعداد خوافيها ، فسقطت أناشيد
أختانثون وزادت فيها ، ودعت أهل المنطق إلى إله قادر ،
يهب قدرة النسل للنساء ، ويخلق من النطفة بشراً ،
ويهب الحياة للجنين في بطن أمه ، وإذا ولد أنطقه
ودبر أمره . ثم هو يعنى بأفراخ الطير كما يعنى بأجنة
البشر ، فالفرخ يكون على أهبه الصَّوْصُوه وهو في
البيضة المحككة ، ويقدر الإله أنفاسه وهو فيها ، ويهبه
القدرة على نقرها وهو فيها . وكاد منطق هذا الوصف

مكمله ، ونادت بإله رحيم في كل أمره ، غيبوب في كل أمره ، لا أعداء له من الأرباب أو البشر ، ولا ضرورة إلى تخويف العباد ببطشه وتبجانه وهيبانه كما جرى على ذلك الأقدمون . إله خلق الكون عن حب ورغبة ، واقتضت عدالته أن ينتفع القريب والبعيد بنوره ، وتنبت آلاؤه بانتشار أشعته في أقطار الدنيا بأسرها ، دون تفرقة فيها بين أبيض وأسود ، فهو رحيم هنا رحيم هناك، جواد هنا منعم هناك . فكلم لا يجتمع الناس إذن على عبادته كما اجتمعوا على النفع منه ؟ ولم لا تكون روابط الدين بين الشعوب أقوى من روابط العنف وروابط المصالح وروابط النسب ؟

وقال أختاتون :

« رب أحد دون شريك ، برأت الدنيا وكنت فرداً ، برأت البشر والأنام والأفنام وكل ما يسى على الأرض بقدم ، ويعلى بمناخ في الفضاء .
وأقطار سوريا والسودان وأرض مصر ، وجهت كل فرد فيها إلى مولده ، وفبرت لجميع شئونهم .
فأصبح لكل فرد رزقه وتعين لكل فرد أجله وتلت الألسنة بينهم في التلق متبانية والهيئات والألوان متبازة ، ...
أتون يا ضوء النهار يا عظيم المجد .
بلدناً نائية تبها الحياة وترسل الغيث من أجلها .
يموج الغيث فوق الجبال كالبحر الخفيم ويسقي الحقول بين القرى .
ما أجل تدبيرك رب الخلود .
فيضان في السهـ لأهل القفار وحيوان الفلا وما يدب هل قدم ، وفيضان سواء لأرض مصر يأتي إليها من دنيا العلم ! »

قدّر أختاتون في دعوته خلاصاً من كل ما أحاط بعصره من مشكلات ، ففيها خلاص من تشتت الفكر بين كثرة الأرباب وكثرة العبادات وكثرة الأسماء ، وفيها خلاص من تناقض التفسيرات واختلاف الأساطير ، وفيها خلاص من السلطان الواسع الذي ادعاه كهنة آمون لإلههم ولأنفسهم في السياسة والدين ، وفيها استخلاص لثروات المعابد من أجل التاج ومن أجل الدولة ، وفيها إحياء إلى الناس بالتخلص من قيود التراث القديم طالما تبينوا فيها ما لا يلائم عصرهم ومنطق التفكير فيه ، وفيها

كوكب « أتون » ينشر آيات الحياة والسلام بأياديهِ وأشعته

أن يقول ، فهل يعد غير هذا الإله القادر من إله ؟ وربطت مذاهب الدين القديم بين الإله وعباده بروابط شتى ، فتخبرت الدعوة الجديدة من هذه الروابط .. روابط العطف والحب دون الجبروت والبطش ، وأعلنت أن ربها عظيم المحبة ، وأنه أمّ وأب لكل من خلق ، وأنه ينبغي على عباده أن يردوا فضله حمداً ، وأن يسبح له البشر والحيوان والطيور والنبات ، كل منهم بطريقته وتسميته ، وقالت :

« الزهر ونبت الأرض يزدهر لمراك ، وتملكه النشوة غياك ، والأفنام تراقص على أقدامها ، والطيور في أوكارها تغوى اجتنبها وتنشرها تسميحاً لأتون الحى خالقها
« الأرض بأسرها عامرة بحبك ، والعشب والشجر يتأيل عند ظهور بحياك ، وأسالك الماء تراقص لمراك ... »

وبلغت الدعوة ذروة التجديد حين خرجت بدنيها عن الإقليمية إلى العالمية . وكان أصحاب المذاهب القديمة قد توهموا ربهم الأكبر معنياً بأرض مصر وحدها ، منصرفاً بها عما سواها ، ثم زادوا خلال الدولة الوسطى فسبحوا بقدرته على تمييز هيئات الناس وألوانهم وطباعهم ، ولا تزامت حدودهم السياسية والحضارية إلى الشمال والجنوب خلال الدولة الحديثة جعلوا لربهم إشرافاً على ما امتدت حدودهم إليه ، ولكنه إشراف الهيمنة والسيطرة ، تحيط عين صاحبه بأطراف الدنيا ، وتبطش يده بأهلها . فعدلت الدعوة الجديدة ذلك

عاماً ، وأقسم ألا يبرحها ما دام حياً ، وزين أهلها له البقاء معهم ، وأسرفوا في التودد إليه والثناء عليه ، فكان منهم من يدعو أمامه أن يظل معهم « حتى يسود البجع ويبيض الغراب وتنازج الجبال وينساب الماء إلى حيث ينبع » !

وعلى الرغم من ذلك كله لم يطل الأمد بدعوة التوحيد ، ولم يتبها لها من كثرة الانتباغ ما كان يؤملُ مثلها ، ولم ينته الأجل بصاحبها حتى رأى عوامل التحلل والفشل تدب فيها من حيث ظن الخير ومن حيث لم يحسب !

اطمأنَّ أختاتون إلى عاصمته الجديدة أختياتون وأطال المكوث فيها ، وكان أجدر به لو خرج إلى بقية العواصم والحواسر ودعا بشخصه فيها أو دعا بمواكبه .. ولو فعل لاتبعه سواد الناس من غير عناء وهم من تعودوا

طاعة الفراعنة والإيمان بقرهم من عالم السماء ووحى النساء . واطمأنَّ أختاتون إلى إخلاص أنصاره ، ولكنهم أسرفوا في تمجده ، وانشغلوا به عن الإخلاص لدعوته ، وأوشكوا أن يعلنوا لها وابن إله ، فتغاضى من ناحيته

عن هذا الإسراف ، وهو من نهي عن الإسراف ، وحارب تعدد الأرباب ! واطمأنَّ أختاتون إلى منطقية دعوته ، ولكن ما كان على سواد الناس أن يؤمنوا بالمنطق بسهولة ، وما كان يسيراً عليهم أن يجدوا معابدهم القديمة خواء

بين عشية وضحاها ، أو محرموا من أعيادهم الدينية التي لم تكن تنقطع ليقنعوا بأعياد أتون وحده ، ولربما سهّل عليهم ذلك كله ، وآمنوا بمنطق الدعوة .. لو اقترن هذا المنطق بتعديلات حيوية ، طبقية أو اقتصادية ،

يعم نفعها عليهم ، وينصرفون بها إلى الدعوة وأصحابها ، أو انتصارات مدوية تنسيهم أمجاد الحرب القديمة التي تعودوا أن يردّوا الفضل فيها إلى آمون وبطاته . ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ، ولم تأت الدعوة بمجد يدكر

في شئون الحرب وأوضاع الاقتصاد والحياة العملية لسواد الناس . واطمأنَّ أختاتون إلى روح المسالمة والإخاء التي دعا إليها ، ورجا أن تحقق العالمية لدعوته ، ويجتذب شعوب الشرق إلى طاعته .. ولكن الشرق القديم في عهده كان

تشجيع للمجددين على التزام الواقعية الصريحة فيما شاءوا التعبير به من أساليب اللغة والفنون ، ما داموا قد التزموا الواقعية الصريحة في أمر الدين ، وفيها تشجيع لجيران مصر وحلفائها على تفهم ديانتها بعد أن تخلصت من التعقيد وكثرة الأرباب والأساطير ، وفيها أخيراً رابطة عالمية روحية يمكن أن تربط مصر بهؤلاء الجيران وحلفاءه والأكتباغ برباط وثيق جديد .

تزعم أختاتون مجالس الدعوة وأعلن نفسه نبيها والمصطفى لنشرها ، وسلك سبيله إلى قلوب أتباعه بالمنطق والقدوة الطيبة ، والترغيب والتخويف في آن واحد ، فاصطفى لنفسه حوارين يعلمهم كما علمه الإله ، وسارع بنفسه وزوجته وبناته إلى معابد العاصمة يؤمُّ

العبادة ، ويرتل الدعوات . وابتعد بنفسه وآل بيته عن مظاهر التزمّت الملكي القديم ، وخرج بهم على أهل العاصمة يروته ويرونهم على ما هم عليه ، وفتح مغاليت

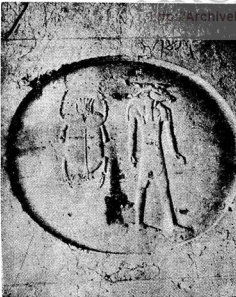
حياته الخاصة للمثاليين والرسميين ، قصوروه في بشريته الخالصة ، وفي فرحه وحزنه ، وعشه وجاهه ، وما ابتلى به من أعراض المرض وعيوب البدن . واستغل أختاتون

يديه جميعاً ، فبطش بإحداهما بمعابد آمون وكبار كهنته بطشة الموتور ، ورفع بالأخرى أفراداً من أواسط الناس فجعلهم من الكبار الخواص ، وأغدق العطايا على من

آزروا دعوته ووقفوا إلى جانبه . ورأى أن تشييد دور العبادة خير سبيل لنشر الدعوة ، فأوحى بتشيدتها باسم أتون ، والإكثار منها في أمهات المدن المصرية وعواصم السودان وبلاد الشام . وطاب المقام لصاحب الدعوة

في عاصمته أختياتون ، بعد أن هاجر إليها من عاصمة الشرك القديمة طيبة ، وجعلها مدينة فاضلة تعمل للدين والدنيا معاً ، تبشر بالإيمان السمح المستبشر ، وتشيد بالعدل في كل أمره ، وتتردد تسابيح الشكر والصلوات لأتون العطوف الديان في معابدها ، كما تتردد الأغاني والأنغام وأهازيج عشق الطبيعة والجمال في مجالسها . وطالت إقامة أختاتون في عاصمته نحواً من ثلاثة عشر

شر ، وازور قادة الجيش عن فرعونهم ونقموا عليه
تفريطه في سمعة مصر الخارجية وسمعة جيشها ،
فاستغل ذلك الحاقدون من بقايا كبار كهنة آمون
والمتنفعين من معابده ، وبقايا أبناء الأرستقراطية القديمة
الذين ساءهم أن يسود عليهم محدثو النعمة من أنصار
الدعوة الجديدة ، وبقايا الكهنة العاديين الذين ارتبطت
مصالحهم بمعابد الأرباب المحليين . وطالت مؤامرات
هؤلاء وهؤلاء ، واستمروا يهونون من شأن الدعوة
ويشوهون أهدافها . وفي عجرة تطاحنهم مع أنصار
أتون ، مات أختاتون كدأ ، ولم يكن له ولد يرثه على
العرش والدعوة ، وإنما أخوان صغيران ، اتجه أحدهما
إلى مهادنة كهنة آمون في حياة أخيه ، وسلم الآخر
ببأس خصومه والأمر الواقع بعد وفاة أخيه ، فارتدَّ عن
دين أتون ، وعاد إلى طيبة مقر آمون ، وناصر دينها ،
ومعمر معابد أربابها ورباتها .

رب الشمس والخليفة كما رمز إليه المرتدون أنصار آمون رع

في شغل شاغل عن المساواة والإخاء ، ولم يخلص أمره
لخلاء مصر وأتباعها وحدهم ، وإنما حاولت أن تسيطر
عليه كذلك أُمم عدوة فتية ناشئة ، تربصت بأتباع
مصر وأحلافها الدوائر ، وولت عليهم تهديداتها وهجمات
فشلتهم عن أتون ودعوته .. ثم تطلعت إلى مناوأة مصر
وبدأت تصرف المتاجر وأسباب الرخاء عنها . واطمأن
أختاتون إلى ما كان أحواله يقلونه إليه من أبناء .. ولكن
بعض أولئك الأعوان كانوا أجانِب ، وكان منهم
مخادعون ، فضللوه عن مصالحه الخارجية وعمّا ينبغي
أن يقابل الأعداء به ، كما كان منهم قلة مخلصون
أشفقوا عليه مرارة الحقائق وهو الضعيف معتل البدن .
فهونوا عليه بأس الأعداء ، وطمأنوه إلى بأس جيشه ،
وأخفوا عنه تدمير قاداته وخوفهم من ضياع سمعة البلاد
وتهديد أملاكها وسبل متاجرها ، فاستنام إلى أنصارهم
وانصرف إلى تساييح دعوته . واطمأن أختاتون إلى تأييد
أسرته ، ولكنه لم يكتفِ التأييد منها كاملاً ، وبدأت أمه
تعاهده أن يهادن آمون وكهنته ، ويتخلى عن بعض المثالية في
دعوته ، على حين أخذت زوجته تحرّضه على أمه وتدفعه
إلى التفاني في دعوته ، فتشتت نفسه وتشتت جهده بين
الانصياع لأمه والإخلاص لدعوته ولإرضاء زوجته .
واطمأن أختاتون إلى ضعف طيبة مدينة آمون بعد أن
فارقها وبجأهل أمرها ، ولكنه تناسى أنها لم تكن مدينة
آمون وحده ، وإنما كانت عاصمة المجد والنصر أيضاً .
وتناسى أنها كانت ملء أسباع المصريين وأسباع الشرق
كله طيلة عشرات طويلة من السنين ، وأن دور الحكم
القديم فيها ، وقصورها ومعابدها كانت صالحة لحوك
الدسائس ولم شعث الناقمين على دعوته . وكان أولى
به لو عادوها من حين إلى حين حتى يشعر الناقمين
فيها بسطوته ، ويستميل المترددين فيها إلى حظيرة .
أحاطت هذه العوامل كلها بالدعوة وزعيمها
وأتباعها ، وغدا سواد الناس أميل إلى التقاعد عن
نصرة الدعوة وأصحابها لو حرّبتها أمر ، أو أحاط بها

والأواصر ، فرضى فريق من أصحاب أمون بهذا التقارب ، وتعالى عليه فريق آخر . وظل أفراد الفريق الأخير المتعالى أدنى ممن سواهم إلى جوهر التوحيد ، وأبعد ممن عداهم عن أباطيل الحلول والتشبيه والتجسيد . وقال قائلهم ينزه ربه ، ويعرض بمن يفترضون له مكاناً واسماً وهيئة وأواصر قربى :

« إله معجز ، كبير الشئون ، يفخر الأرباب كلهم بأنهم منه ابتغاء أن يسزّيدوا من بهائه ورهبويته ، »

ادعى قوم أن روجه ظاهرة في سماء الدنيا ، وأنه موجود في عالم آخر يواجه الشرق !

وكان روجه في السماء ، وبدنه في الغرب ، ويتم عن مظهره تماثل في ليونو الصعيد ! (١)

لكن أمون في واقع أمره فرد ، أغفى ذاته عن البشر ، واستغفى عن الأرباب ، ولا يعرف مظهره أحد .

هو بعيد عن سماء الدنيا ، يرى من سماء العالم الآخر ، وما أدرك الأرباب هيئته عن يقين .

لم يمر وصف ماهيته فوق ضغوط ، وما من بينه عليها إطلاقاً . من أغفى من أن يعرف جلاله ، وأسمى من أن يناقش أمره ، وأقدر من أن يدرك شأنه .

يجر الإنسان صمغاً لتدو من الرمية إذا نطق اسمه الخفى المجهول ، وما من إله يدرك اسمه ويدعوه به ،

سبحانه روحاني ، خفى اسمه ، خفى سره ! »

وعاود الشعراء شغفهم بوصف من الرب ومطلق سلطانه ، فقالوا يسبحونه :

« يتجل فتعشو السماء كأنها ذهب لألام ، والمحيط كأنه لازورد أزرق ، والأرض كأنها رصعت بدعجن أخضر ،

يتأيل الشجر حين طلعت ، يتحرى وحدانيته ، وله الزهر يفتتح ، يتقلب السلك بحج في اللم ، وتمرح الأعمام لدى طلعت ،

تتحقق الطيور بأجنحتها تسبيحاً له ، ... وتحيا على مرآه ، شئون الخلق في قبضته ، غنومة بجانحه ، لا يفتنهما سواه ! »

(١) ليونو الصعيد هي مدينة أرممت الحالية وكان بها معبد ديني كبير .

طمست الأحقاد على ذكرى أختاتين بعد وفاته ، ولم تعد متون المصرين تذكره بالاسم إطلاقاً ، وطمس المرتدون على ذكر أتون أمداً طويلاً ، ولم يعودوا يذكرونه كما عناه عهد العازنة إلا لماماً . وعلى الرغم من ذلك لم تستطع الأحقاد ولم يستطع أصحابها أن يطمسوا نفحة الوجدانية أو يخفوها . فهي لم تكن أبداً وليدة الضجاء بحيث يسهل نسائها وذهاب ربحها ، ولم يكن في وسع المرتدين إلا أن يموهوا على الناس بمثلها إن أرادوا . وقد فعلوا ، وخذعوا الناس عنها بأن أحالوا تيارها إلى أمون عوضاً عن أتون ، ونادوا ثانية بوحدة الربوبية وعقائد الحلول دون وحدانية المعبود ، وعادوا إلى تأكيد اشتراك الأرباب في جوهر واحد ، واجتماعهم في كيان واحد ، دون أن يؤثر ذلك على فرديتهم أو وحدة جوهرهم .. تماماً كالكيلين الواحد ، يتكون من روح وحواس وأعضاء ، ويمتاز له اسم وهيئة وظل ، ولكنه بدل في مجموعه على كيان واحد له فرديته وله ذاتيته !

وبدأ المرتدون بأرباب الدولة الكبار ، وقالوا هم

ثلاثة ، أمون رب طيبة ، ورع رب ليونو ، وبتاح رب منف . وكلهم كيان واحد .. أمون يدل على خفاء

اسمه ، ورع يرمز إلى وجهه ، وبتاح يعنى بدنه ... ! وقالوا إن التدبير الخالق الأمر الذي يتولاه هذا الثلاث

تدبير واحد ، يصدر أولاً عن السماء ، قسمه ليونو ، وتردده منف ، وتعلمته طيبة . ولم يبلغ أنصار أمون في

طيبة أكثر من أن يتفهم الناس عبارتهم الأخيرة ، وهي أن مدينتهم هي مصدر الإعلان الإلهي في صورته

المسموعة المقروءة . وأنها صاحبة الأمر على كل حال !

وعاد كهنة الأرباب والربات يبتغون القرنى من أمون وأصحابه ، ويصلون بينه وبين أربابهم الأسباب

الانار العالمية للسنة الجيوفيزيكية الدولية

١٩٥٨ - ١٩٥٧

بقلم الدكتور أنور عبد العليم

أثر هذه الانفجارات الشمسية على الأشعة الكونية ، وعلى العواصف « الايونوسفيرية » وارتباطها بعلوم الراديو والمواصلات اللاسلكية .

وهناك سبب آخر حفز إلى التعجيل بعقد هذه الدورة ، وهو التقدم السريع الذى أصابته العلوم الطبيعية بوجه عام ، وأبحاث الصواريخ والأقمار الصناعية بوجه خاص فى العشر السنوات الماضية ، ورغبة العلماء فى جنى ثمار مجهوداتهم فى جيلنا المعاصر.. كل هذا بالإضافة إلى تنافس الدول الكبرى فى الحصول على مكاسب سياسية سريعة عن طريق التفوق العلمى فى هذه الميادين .

ولقد اشتمل البرنامج العلمى للسنة الجيوفيزيكية الدولية ، على الوحدات الرئيسية الآتية :

علوم الأرصاد الجوية - المغناطيسية الأرضية - التالىق والشفق القطبى - الايونوسفير - كلف الشمس - الأشعة الكونية - خطوط الطول والعرض - علوم المحيطات (الإقيانوغرافيا) - علم الجليد - البراكين والزلازل - الرصد الثقافى - الإشعاعات النووية . كل هذا بالإضافة إلى برامج الصواريخ والأقمار الصناعية .

وتعاونت على تنفيذ هذه البرامج ، ست وستون دولة ، حشدت لها ما يقرب من ثلاثين ألفاً بين عالم ومساعد فى من جميع أنحاء المعمورة . ولم تقف فى سبيل التنفيذ عقبات من اللغة أو السياسة أو المال . فقد

تعتبر السنة الجيوفيزيكية الدولية أو سنة طبيعيات الأرض International Geophysical Year والتي اصطلح على أن يرمز لها بالاسم «إيجى» IGY المستمد من الأحرف الثلاثة الأولى للتسمية الإنجليزية للسنة ، من أهم الأحداث العلمية التى وقعت فى جيلنا الحاضر . فقد بدأت هذه السنة بصفة رسمية فى شهر يولية عام ١٩٥٧ ، وانتهت فى آخر ديسمبر عام ١٩٥٨ - أى استغرقت ثمانية عشر شهراً ، سبقها خمس سنوات من التحضير والتخطيط ، عطلت خلالها اجتماعات علمية عديدة على مستوى دولى عال ، واستعقبت سنوات طويلة قبل أن تنشر النتائج الكاملة للدراسات العلمية التى أجريت خلال هذه الأشهر الثمانية عشرة فى مختلف بقاع الأرض ، أو فى جوف البحر ، أو فى جو السماء .

وتعدُّ هذه السنة - التى نحن بصدددها - السنة الدولية الثالثة لهذه العلوم . فقد عقدت السنة الأولى فى غضون عام ١٨٨٢ - ١٨٨٣ ، وأعقبها السنة الثانية بعد ذلك بخمسين سنة - أى فى عام ١٩٣٢ - ١٩٣٣ . وكان المتفق أن تعقد الدورة الثالثة بعد خمسين سنة أخرى .. أى فى عام ١٩٨٢ - ١٩٨٣ ، غير أن علماء الطبيعة عجلوا بعقددها فى عامنا المنصرم ، لما بدا لهم من ظواهر خارقة توقعوا حدوثها إبان هذه الفترة . وكان أهمها أن يَبْقَعَ الشمس - ولما دورة معلومة - تبلغ أقصى حدتها فى ذلك الوقت . وكانوا تَوَاقِنُ لدراسة

في نحو ٩٠ دقيقة أو أقل ، وتبعها الولايات المتحدة . وما كادت السنة تنتهي حتى أطلق الروس صاروخاً في اتجاه القمر ، وتمكّن العلماء من اكتشاف كثير من الحقائق عن طبقات الجو العليا ، وعن الإشعاعات الكونية على ارتفاعات شاهقة ، كما أخذت صور فوتوغرافية للأرض على هذه الارتفاعات بالأشعة تحت الحمراء . وزوّدت الصواريخ بمحوانات لدراسة الخواص الفسيولوجية للكائن الحي في طبقات الجو العليا ، وأجريت تجارب على الأرض تحت ظروف مماثلة توطئة لغزو الإنسان للفضاء .

ولقد كان لتقدم علم الالكترنيات ، أثر بيّن في رصد طبقات الجو التي تغلف كوكبنا الأرضي ... إذ زوّدت الصواريخ بأجهزة ذات صمامات دقيقة للغاية ، تسجل كثيراً من المعلومات الطبيعية كالحارة والضغط والجاذبية في طبقات الجو العليا ، ثم ترسل إشارات لاسلكية بهذه المعلومات فتستقبلها محطات معلومة على الأرض .

ولكى نعطي القارئ فكرة عن الجهد الذي يبذله العلماء في سبيل الحصول على هذه المعلومات ، نضرب مثلاً بإحدى الطرق المبتكرة في تسجيل نتائج أرصاد الصواريخ في طبقات الجو العليا . وتتلخص هذه الطريقة : في وضع أجهزة الرصد داخل كرة من البلاستيك في قمة الصاروخ ، وترسل إشارات لاسلكية بنتائج الرصد في كل مرحلة من مراحل ارتفاع الصاروخ أو هبوطه . بيد أنه وجد أن قمة الصاروخ المخروطية حين عودتها للأرض ، ودخولها في طبقة الهواء المغلف ، فإنها تتأثر بطبقة من الهواء المتأين تمرقل مسار الإشارات الكهربائية المنبعثة إلى الأرض . ولتلافى ذلك زوّدت الكرة بشريط حساس تسجل عليه نتائج القياسات في الوقت نفسه .

أنفقت عليها ملايين الجنيهات . وكانت القراءات العلمية التي ترصدها هذه المحطات ، ترسل أولاً بأول لفريق آخر من العلماء ، يفحصونها ويمحصونها ويستنبطون منها آراء ونظريات جديدة للعلم .

وعلى الرغم من انتهاء المدة الرسمية المحددة للسنة في ديسمبر من العام الماضي ، فلا تزال بعض هذه المحطات قائمة تواصل عملها بغية جمع أكبر قدر من المعلومات ، وذلك بالنظر إلى أن تكاليف صيانتها ، تعتبر زهيدة بالقياس إلى تكاليف الإقامة والإنشاء .

وكان هذا الاتفاق بناء على اقتراح تقدم به الروس في شهر أغسطس من سنة ١٩٥٧ .

ولقد أعطيت أهمية خاصة لدراسة القارة المتجمدة الجنوبية المعروفة باسم انتاركتيكا Antarctica ولبرامج الصواريخ والأقمار الصناعية خلال هذه السنة .

فأما عن القارة المتجمدة الجنوبية ، فقد شهدت في غضون هذه السنة نشاطاً لا نظير له في عصورنا الحديث . إذ أقيمت عليها سبع ومحسّن محطة للرصد والقياس والتجارب تديرها اثنتا عشرة دولة . وترتبط هذه المحطات مع بعضها بشبكة من المواصلات اللاسلكية بالغة الدقة والكفاءة ، كما أقيمت عليها مطارات ومدن صغيرة وبيوت من الثلج ، قضى فيها العلماء أشهر الشتاء القطبي القاتمة . وكانت أشهر هذه المحطات سطلنا : « ميري » و « أمريكا الصغيرة » . وتنتمي الأولى للاتحاد السوفيتي ، والأخرى للولايات المتحدة . وتبادلّت المحطتان فريقاً من العلماء من كل معسكر بالتناوب ، إمعاناً في توافر الثقة وحسن النية .

وأما عن أبحاث الصواريخ والأقمار الصناعية ، فقد تزعمها أربع دول هي : الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . وكان التنافس على أشده بين الدولتين الأوليين . فأطلق الروس لأول مرة أقماراً صناعية تدور في أفلاك حول الأرض ، وتكمل دورتها

طويل، لأن بعضها يُعتبر سرّاً من الأسرار الحربية .
غير أن المشاهدات التي أُجريت خلال هذه السنة ،
أسفرت عن كثير من الحقائق الجديدة يمكننا الإشارة
إليها فيما يلي :

١ - تمخضت الأرصاد التي أُجريت في طبقات الجو
العليا ، عن تقدم كبير في معلوماتنا عن الضغط
الجوى ومسار الرياح وعن التنبؤات الجوية
البعيدة المدى .

٢ - من تصوير الأرض من ارتفاع شاهق ، وضحت
بعض أخطاء كانت شائعة في رسم خرائط القارات
وتعاريضها .

٣ - ثبت أن الغلاف الجوى يمتد في الفضاء إلى مدى
أبعد بكثير مما كان يظن من قبل .

٤ - اكتشف حزامان يُغلفان جو الأرض ، بحجزان
الدقائق الكهربائية . كما أن هناك طبقة مشعة
ترتفع عن الأرض بنحو ٢٥٠ ميلا .

٥ - أدت المشاهدات والأبحاث التي أُجريت أثناء
كسوف الشمس إلى أن أشعة أكس والأشعة السينية
تنبعث من الجو المحيط بالشمس وليس من قرص
الشمس نفسه ، كما أن هناك بعض الأدلة على
أن الأشعة البنفسجية تنبعث من قرص الشمس .

٦ - سجلت أدنى درجات الحرارة على الأرض وهي
درجة ١٢٤ فهرنهايت (تحت الصفر) في منطقة
تبعد بنحو ٤٠٠ ميل عن القطب الجنوبي ،
وليس عند القطب نفسه .

٧ - وجد أن القارة المتجمدة الجنوبية أو «الانٹاركتیکا»
ليست قارة بالمعنى المعروف وإنما هي سلسلة من
الجزر والجبال : بعضها مغمور تحت سطح
البحر ، وبعضها قائم فوقه . وتغطي هذه التضاريس
طبقة من الجليد سمكها نحو ميلين ونصف الميل
في المتوسط .

ولهذا يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالبحث عن
هذه الكرة ، واستعادتها حال سقوطها في مياه المحيط
بأية وسيلة ممكنة . ومن ثم فقد زودت الكرة أيضاً بقنبلة
من قنابل الأعماق ، وجهاز إرسال لاسلكي خاص ،
وأصباغ كيميائية تلون الماء . وحين تسقط الكرة في
الماء تنفصل قنبلة الأعماق ، وتنفجر تحت سطح البحر
محدثة دوياً يمكن استقباله على مدى واسع . وفي الوقت
نفسه تطفو كرة البلاستيك وبداخلها الشريط الحساس
وترسل إشارات يمكن بواسطتها تحديد موقعها ، ثم تأخذ
الطائرات والسفن المنتشرة في المحيط في البحث عن هذه
الكرة التي لا يزيد قطرها عن قدم ونصف القدم ، وتساعد
الأصباغ الكيميائية التي تلون الماء على رؤيتها ... فكلم
من العلماء والمهندسين تعاونوا على إخراج فكرة واحدة
كهذه .. عدا المال والجهد المتفقين في هذا السبيل !
قلنا إن أموالاً كثيرة قد أنفقت لتنفيذ برامج السنة

الجيوفيزيكية بوجه عام . ولئن كان المال هو عصب
الحرب ، فهو بمثابة العصب المركزي للعلم أيضاً . وعلى
سبيل المثال : فقد ساهمت الولايات المتحدة وحدها
بمبلغ مائة مليون دولار في ميزانية السنة الجيوفيزيكية ،
ولا يدخل في حساب هذا الرقم .. الأموال التي خصصت
لأبحاث الصواريخ والأقمار الصناعية ، ولا المجهود الحربي
الذي ساهمت به هذه الدولة ، ولن تذهب سدى تلك
الأموال التي تنفق في سبيل التجارب العلمية ، وهي
وإن لم تحقق هدفاً مباشراً إلا أنها توصل إلى اكتشاف
فكرة أخرى جلية لم تكن متوقعة .

وكم من الاختراعات الكبيرة توصل إليها أصحابها
بطريق غير مباشر . وحتى لو فشلت التجربة العلمية
فإن الخبرة المكتسبة وحدها هي في حد ذاتها ، مبرر
قوي لبذل المال . وطالما توافرت الحكمة والتفكير السليم
فلا ينبغي أن نضنّ بالمال في سبيل العلم .

وقد قلت إن النتائج العلمية لأبحاث السنة
الجيوفيزيكية سوف لا تداع كاملة قبل مرور وقت

والأتمار الصناعية .. والتي ستؤدي حتماً إلى تطوير كبير في نظرتنا إلى الكواكب والأجرام السماوية الأخرى .

• • •

هذه هي بعض الآثار العلمية للسنة الجيوفيزيائية الدولية الثالثة ، وهي ولا شك أعمال جليلة ، لا تقوى أمة وحدها على الاضطلاع بها ، وسيكون من شأنها أن تخطو بالعلم خطوات سريعة إلى الأمام .

على أن الآثار السياسية لهذه السنة لا تقل شأنًا . ومهما يكن من شيء ، فقد أدت إلى تعاون العلماء في جميع الدول ، وبالتالي إلى تقريب وجهات النظر بين الشعوب .

وإن لم يكن للسنة من أثر غير هذا ، فهو لعمري أثر كبير .

٨ - اكتشفت ثلاثة تيارات بحرية تحتية تسير في اتجاه مضاد للتيارات السطحية . واحد منها يقع تحت تيار الخليج في المحيط الأطلنطي ، وواحد في شمال المحيط الهادي ، والثالث في جنوبه .

٩ - اكتشفت ثروات معدنية من المنجنيز والكوبالت والنيكل على قاع المحيط ، كما اكتشفت سلاسل جبال جديدة على القاع في عرض المحيطين الهادي والمتجمد الشمالي .

١٠ - وأخيراً - وليس آخراً - تمكّن العلماء أيضاً من الحصول على معلومات هامة : عن تركيب قشرة الأرض ، وعن سمك الطبقة الصخرية أو طبقات الرواسب على قاع المحيط ، وعن المغناطيسية الأرضية وغيرها . كل هذا بالإضافة إلى المعلومات الهامة التي تمخضت عنها أبحاث الصواريخ

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhrit.com

قَوْمِيَّةُ الثَّوبِ الشَّعْبِيَّ

بقلم الأستاذ سعد الحاددم

رسم لإيزيس على شكل طائر

القرن التاسع عشر ، ففي عدد كبير من الرسوم التي تمثل مظاهر الحياة المصرية خلال القرون : السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، نلاحظ أن منها ما يمثل الراقصات في ثياب تشبه النموذج الفاطمي . ولو أردنا مواصلة بحثنا والرجوع إلى مصادر أقدم

من الأزياء الشائعة في مديرية الشرقية ثوب ترتديه الأعرابيات يشبه الجلباب الأسود الذي يشيع لبسه في مختلف أنحاء الريف المصري. ولكن يختلف عنه في طريقة تفصيله ، وفي دقة تطريزه ، فالأكمام في هذا النوع من الثياب متناهية في الطول ، تبدأ ضيقة عند الكتف ثم تتسع تدريجياً حتى إذا مدت الذراع في محاذاة الكتف فإن طرف الكم المتدل يكاد يصل إلى الأرض .. وهكذا تبلغ فتحة الكم درجة متناهية في السعة والطول . ويحيل للناظر أن الأعرابيات في ثياب هذه ذوات أجنحة طويلة، يرفرفن بها في أثناء سيرهن حين يحركن أذرعهن .

وبما يزيد الاهتمام بطريقة تفصيل هذا الثوب أن له نظائر قديمة ، منها ثوب تعرض صورته مع هذا المقال وجد بالفسطاط ، ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشر. غير أنه أبيض لا أسود ، وأنه من الكتان الطبيعي لا من القطن ، وأن تطريزه أرق وأحكم من النموذج الحديث ، أما الأكمام ففصالة بالكيفية نفسها أو بما يقرب منها ، ومن اليسير إدراك الصلة الوثيقة بين الثوبين . ويتضح عند فحص الشكل العام لهذا الثوب الكتاني القديم أنه يناظر أيضاً ثوباً ترتديه راقصة رسمت على شقفة خزف يرجع تاريخها إلى العصر الفاطمي . ونلاحظ في هذا الرسم أن الجلباب أصبح قميصاً قصيراً مشقوقاً من الأمام ، يشبه القفطان وأن الكمّين مطبقان فيه على الذراعين من الكتف حتى المعصم ، ثم يتدليان من المعصم حتى يكادا يصلان إلى الأرض . ويبدو أن الثوب المثل على الشقف الفاطمي ظلّ يستخدم زياً للراقصات حتى

ثوب شعبي تراثي أعراسيات الشرقية

<http://ArchiveBeta.Sakhrit.com>

يبدو غريباً على تقاليدنا العصرية أن تمثل مناظر الرقص على كفن الميت، وذلك لافتتان الرقص حالياً بالسرور، ولكن هذا التقليد لا يبدو شاذاً إذا رجعنا إلى المراسم الجنائزية في الأزمنة الغابرة، ولا سيما في العصر الفرعوني، حيث كانت الراقصات يرقصن رقصاتهن الجنائزية أمام نعوش الموتى في أثناء تشييعهم. وبالمقابر الفرعونية أمثلة لا حصر لها من تلك الرقصات الجنائزية القديمة، ولذلك يبدو طبعياً أن تصور هذه الرقصات الجنائزية على كفن الميت إذا تعدّر رسمها على جدران مقبرته لضيقها وصغرها.

وبينما يمتد كفن الميت في الأزمنة الفرعونية إلى بهو المقبرة وطرقاتها، إذا به يضيق في الأزمنة القبطية فيقتصر على ثوب الميت فحسب.

وعلى الرغم من اقتران الرقص في العهود الإسلامية بالمرسات ومباهج الحياة، إلا أنه ظل عند الناس مقرباً

من هذا المثال الأخير، لا نجد أمامنا سوى رسوم قبطية نسجت على أقمشة صوفية يرجع تاريخها إلى القرن السادس أو القرن الثامن الميلادي. فهناك رسوم كثيرة على هذه الأقمشة القديمة تمثل الراقصات وعليهن ما يشبه الشال أو الطرحة تكتسبها الراقصة كفتها، ثم تلفها على ذراعها عند العضد. ويتدل طرفا الشال من كل ذراع حتى يصلا إلى الأرض تقريباً.

وبفحص عدد كبير من أشكال الراقصات الممثلات بهذه الكيفية يتضح لنا أنه من الجائر أن نرسم (دلالات) شيلان الراقصات إلى أجنحة، فكان الراقصات يرفرفن بأجنحتهن.. وقد نتكشف المعنى المراد من اتخاذ حركات الراقصات وحدات وحليات زخرفية على الملابس... إن الملابس المصورة عليها هذه الموضوعات هي في حقيقة أمرها أكفان للموتى، ومصادر الجبانات القبطية القديمة. وبطبيعة الحال

ثوب من الكتان المطرز وجد بالنسقاط يرجع تاريخه إلى ما بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر

وخدم ليس معهم غريب فإن ذلك غير للناس كلهم بالسوء .
(من كتاب منتخب الكلام في تفسير الأحلام) .

وهذا مؤلف عربي آخر يقول في الموضوع نفسه ،
وهو يكاد يطابق رأى ابن سيرين :

« الرقص في المنام مصيبة ، ومن رقص لغيره فإنه يشاركه في المصيبة ، من رقص في منزل وحده فرج وشيع ، لأن الرقص لا يكون إلا عن شيع ويطر ، والمريض إذا رقص كثر قلقه ، ومن جذب إلى الرقص فإنه نجا من شدة رهبة ، والرقص للطفل لا يبعد ، ويغشى عليه من الحرس ، لأن الأعراس يشير بيديه ، والطفل إذا رقص يشير بيده ، والمسجون إذا رأى أنه يرقص فإنه يخرج من السجن ، والرقص على المكان المرتفع خوف . ومن رأى أنه يرقص في داخل منزل وسوله أهل بيته وخدمهم وليس معهم غريب فإن ذلك غير للناس كلهم ، ومن رأى أن امرأة أو ابنة أو بعض قرابته يرقص فإن ذلك غير ويدل على فرح وعز كثير ، ورقص المريض يدل على طول مرضه ويلا كان

في الاشعور بالمصائب والأحزان ، كما كانت بعض أنواعه مرتبطة بالموت في الأزمنة القديمة . والدليل على هذا نستوضحه في رأى بعض الكتاب العرب في تفسير الأحلام ، فهذا ابن سيرين يقول في رؤيا الرقص في المنام :

« وأما الرقص فهو هم ومصيبة مقلقة ، والرقص للمريض يدل على طول مرضه ، وقيل رقص الفقير غنى لا يذوم ، ورقص المرأة وقوتها في فضيحة . وأما رقص من هو عليه فهو يدل على أنه يضرب ، وأما رقص المسجون فدليل الخلاص من السجن وأتخلله من القيد لانتحال بدن الرقاص وخفته ، وأما رقص الصبي فإنه يدل على أن الصبي يكون أصم أخرس ، ويكون إذا أراد الشيء أشار إليه بيده ، ويكون على هيئة الرقص ، وأما رقص من يسير في البحر فإنه يدل على شدة يقع فيها ، وإن رقص إنسان لغيره فإن المرقص عنده مصاب بمصيبة يشترك فيها مع الراقص ، ومن رأى كأنه رقص في داخل منزله وسوله أهل بيته

راقصة مرسومة على شققة من الخزف يرجع تاريخها إلى العصر الفاطمي

ARCHIVE

أو امرأة ، ورقص المرأة يدل على فضيحة كبيرة أو ساجدة فعل يعرض لها غنية كانت أو فقيرة ، ورقص من يسير في البحر في سفينة يدل على شدة وقع فيها ، ورقص الفقير غنى لا يلدوم ، ورقص الملوك يدل على أنه يضرب (رقاص) وهو في المنام صاحب مصيبة إذا رقص لنفسه ، والرقص وقوع أمر يظهر له صاحبه فإن رقص لغيره فإن المرقوص عنده يصاب بمصيبة يشركه فيها الراقص ، والرقصة تدل على الدنيا الدنية والراحة للتعبان ، ورقاص القردة تدل رؤيته على مؤذّب أهل الشرّك ولولا دم .

(من كتاب تطهير الأنام في تعيير المنام ، لعبد الله النابلسي) .

وفي أحد التواييت الفرعونية بالمتحف المصري لوحة تمثل إيزيس مرتدية ثوباً من الريش وهي باسطة ذراعها فكانت جناحان من الريش يتدلى كل منهما حتى يكاد يصل إلى الأرض .

وتنحدر الزخارف التي نراها شائعة في غالبية شيلان القرويات في الريف المصري شكل الريش في تموجّه ، وتظهر أوجه التقارب جلية واضحة بين الفناذج الفرعونية والإسلامية والشعبية إلى حدّ لا نستبعد معه استمرار التقاليد القديمة حتى يومنا هذا . ولعل فكرة الثياب الريشية أو المجنّحة مرتبطة بأسطورة إيزيس التي تنحدر شكل طائر ، وتحول باحثة عن أشلاء أوزيريس في مختلف أرجاء البلاد ، فهي تطير بين المشرق والمغرب لتجمع أعضاء هذا الجسد وتبعث فيها الحياة من جديد ... فإذا مثلت إيزيس المجنّحة في تابوت الميت فإنما مثلت لتدل على احتضانها جثثانه ، وبعث الحياة فيه من جديد .

وترمز إيزيس المجنّحة وتحليقها - وهي في هيئة طائر على وادي النيل - إلى اتحاد البلاد وجمع شملها . واتخذت أسطورة إيزيس مظهراً جديداً على ممر العصور حتى تسربت إلى القصص الشعبي ولا سيما في قصة سيف الدين ، إذ نرى البطل يحاول جمع شمل بلاد عديدة

ويشبه الطرف المدبب لكل جناح ، الطرف المدبب لكم الثوب الشعبي في الشرقية . كما أن هناك صلة وثيقة بين الثوب الريشي الممثل في هذا الرسم الفرعوني ، وبقايا ثياب يرجع تاريخها إلى العهد الإسلامي في مصر عليها نقشه الريش نفسها .

نسج قبلى على هيئة راقصة مجنحة

هذا يجعل لأحداث هذه القصة الشعبية التي نجد لها نصوصاً عديدة ، بعضها قديم والآخر مستحدث .
وننقل فيما يلي نصاً ورد في مخطوط قديم لهذه القصة ، وفيه ما يذكّرنا بـ «إيزيس» وهي محتضنة ابنها «حوريس» وطائرة لجمع أجزاء الوادى ، وهذا ما جاء به :

«قال الراوى وهو أبوالمعال .. رأى سيرة ملك التياينة سيف اليزن قائد الجيش والعسكر الجرار ، وساق بحر النيل من بلاد الحيفشة إلى بلاد الأمصار ، رحمة الله عليه وعلى والده فقط وعلى من مضى من أموات المسلمين .

أما حريمات الملك سيف .. الكل يفرحون ويلعبون ...
والبعض منهم يرقصون ، فأول ما رقص كانت عين الحياة بنت سايك الثلاث وانظمت حتى أن النساء كل من رأته قد أبتهلت فنظرتها الملكة

وتوحيد كلمتها ، فع أن منشأه الذين فهو يعيش في مصر ،
واسم إحدى زوجاته جيزة ، ثم يتزوج من الكرون فينضم
تحت لوائه أقطابها ، ويتزوج فتاة موطنها قرب جبال
القمر عند منابع النيل فينجب منها طفلاً يسميه مصر .
ولكن لاتبث هذه الزوجة الأخيرة أن تهرب إلى موطنها
الأصلى مصطحبة معها طفلها مصر .

ويقوم البطل بعدئذ بمغامرات طويلة ، ونضال مرير ،
لاسترداد زوجته وابنه ، وإخضاع بلادها وقومها ... ثم
لا يكاد البطل يصل إلى بلاده حتى يستعين به ملك
الفرس ، فيخوض غمار حروب دامية يعاونه فيها ابنه
الثاني نصر .

فقلت لماما : أنا كنت سمعتك تقول أنك ترقص بالثوب الريش
رقص أحسن من رقصك من غير ما يكون عليك . وثانياً نخرج عليك
كيف تطيرى بذلك الثوب فإن هذا شيء ما رأيته أبداً - ثم رأيت أمي
تركب على زير وهو بها يطير .

هذا بلوم الأقلام .. فقلت لها منية النفوس : وكذلك هذا الثوب
عنتك عليه أرصاد وعلوم الأقلام .
التفتت طامة إلى منية النفوس وقالت لها يا أختاه : أنا تصدى
أنفرج عليك واثي لابس الثوب الريش .

وفتحت الصنوق وأخرجت الثوب المظلم وسلمته للملكة منية
النفوس فقلعت ما كان عليها من اللبس الثقيل وتفتتت . وبعد ذلك
لبست الثوب الريش المظلم وتزدت ورفرت بأجنتها فارتفعت ودارت
حول القصر من داخل جوائبه وارتفعت إلى سقف القصر مثل النسيم
ورجعت ولعبت أنداب وأطراب حتى حيرت أول الألباب وتعجبوا منها
غاية الإعجاب وبعدما نزلت وقالت حتى أرفع ولدي وأخذت الملك
مصر على ثديها وألقت ثديها وقالت هل ترى إذا كان ولدي معي هل
أقدر أطيح ثم أنها جعلت يحزم على صدرها من الحرير وجعلت ولدها
من داخله فصار عفوئنا على صدرها ، ورفرت حتى عليت وحامت
حول القصر ثلاث مرات وسلطت على شرافته .

وقالت لهم : يا سادات أنا فما بقيت أزل عندكم أبداً، وإنما إذا
حضر الملك سيف الزين وسألكم على قبولوا له راحت بلادها وإن كنت
إلى زينتكم وولدك مشتاق فالحقهم إلى جبال القمر وشايع الفيل إلى

راقصتان من القرن التاسع عشر

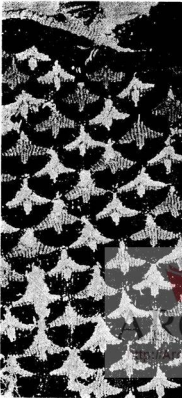

نسيج قبلي على هيئة راقصة

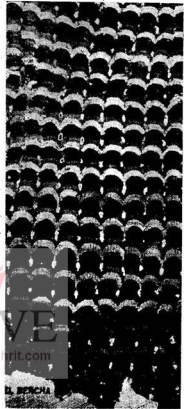
منية النفوس وقالت لها : يا عين الحياة ما أني إلا مثل النمل الجاموس .
ولكن هكذا رقصكم التي ربيتين عليه في بلادكم عنته أفراحمكم .
فقلت الجيزة : اسبروا لما أقوم أنا . وقامت بنت أخيم الطالب
ورقصت وانخلعت حتى أسبت عقول الناظرين .

فلما رأها منية النفوس قالت لها : يا جيزة ما أنت إلا بديعة وإنما
في رقصك غليظة : ففقدت حياء من منية النفوس .
وقامت شامة ورفقت بين أقرانها وتبعته وبعد ما رقصت قدمت
وقالت لمنية النفوس : ايش رأيي هل تقول لي مثل ما قلتي لغيري ؟
فقلت : أنا ما رأيته رقصكم إلا في بلادكم . وأما نحن رقصنا
خلاف ذلك إذا كنا في بلاد قايين أفراحمنا .. فقلت لها شامة :
سأنتك أنك تقوى ترقصي قدامنا وتعمل مثل ما فعلنا ...

ثم أنها قامت على حيلها وقد أفتنت النساء بعجلها واعدادها، وتمايلت
كما تمايل عبد الياسين بين الزهور والرايحين، واعتدلت فأطربت الناظرين
وفعلت أنداب في رقصها حتى أذهلت عقول أول الألباب . ودامت على
ذلك ساعتين تمام حتى أذهلت عقول القمعد والقيام كل ذلك يحمر
وطامة جالسة بين المجلس .. فقلت لها ياسي منية النفوس عمرنا لم
نرى مثلك ولا أحد في الدنيا يفعل كذلك .. فقلت لها منية النفوس :
ياسي طامة وإنما لي رقص آخر إذا كنت لابس طامة ثوبي فإنه من الريش
مصنوع بالحكمة إذا كنت لابساً فإني أدور به كاللوبل وأتمايل
واققلب .

نسج إسلامي على شكل ريش طائر

نسج إسلامي على شكل ريش طائر

من حسن صناعته ثم ناولته لها وقالت لها: هل هذا ثوبك الريش؟ قالت نعم ياسيدى... وبدت الصبية يدها إليه وأخذته منها وهي فرسى. ثم إن الصبية تفقدته فرأته مصيحا كما كان عليها، ولم يضع منه ريشة ففرحت به وقامت من جنب السيدة زبيدة وأخذت القميص، وفتحته وأخذت أولادها في حضنها واندرجت فيه. وصارت تطير بقدره الله عز وجل فتصعبت السيدة زبيدة من ذلك وكذلك كل من حضر وصار الجميع يتمجبون من فعلها ثم إن الصبية تمايلت وتمشت وبقصت ولعبت وقد شغص لها الحاضرون وتمجبوا من فعلها. ثم قالت لهم بلسان فصيح ياسادق هل هذا مليح؟ فقال لها الحاضرون: نعم ياسيدى الملاح وكل ما فعلته مليح. ثم قالت لهم وهذا الذى أحله أحسن منه ياسادق... وفتحت أجنحتها وطارت بأولادها وصارت فوق القبة ووقفت على سطح القاعة فظنوا إليها بالأعداء ثم قالت لأم حسن الحزين المسكين... والله ياسيدى يا أم حسن أنك توسعيني فإذا جاء ولدك ومالت عليه

جزائر وأق الواق ثم إنها كتنت ولدها في المحزم كما ذكرنا، تحت صدرها وفردت أجنحتها ورفرفت وطارت وما زالت تملو وترتفع بترك الفنون حتى غابت عن العيون».

وهناك مثلان في كتاب ألف ليلة وليلة لقصة الزوجة التى تغافل زوجها وتطير بثوب من الريش إلى بلاد نائية. والنص الآتى في حكاية حسن الصائغ البصرى، يكاد يطابق ما جاء في قصة سيف الزين وهذا ما ورد به:

« وفتحت باب الخزانة فدخل وأخرج الصندوق وأخرج منه القميص الريش ولفه معه في فوطة، وأق به إلى السيدة زبيدة فأخذته وقلبيته وتمجببت

رقصة جاثرية من الدولة الفرعونية الحديثة

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

ويمكن أن نستخلص من هذه الأمثلة في القصص الشعبي ، ومن الشيلان الشعبية المحلاة بزخارف على هيئة ريش ، أو الثوب الشعبي ذي الأكام التي تشبه أجنحة الطائر ... يمكننا أن نستخلص من هذا كله ، أن أسطورة المرأة التي تتخذ مظهر الطائر لتبعث الحياة ، وتضمد الجروح ، وتجمع شمل البلاد ، إنما هي شعار القومية التي تملأ قلوب الناس ، وتشده عزائمهم .

فالقروية إذ تلبس ما يحاكي الريش أو الأجنحة إنما تدل على أنها ستطير هي الأخرى إلى منابع نيلها ، وتحمي أرضها ... وتطير إلى المشرق والمغرب لتجمع الكلمة . وتوحد الصف ، وتُنشر الحياة .

أيام الفراق اشتهى القرب واللاق ومرت أرياح الحبة والأشواق فليجئني إلى جزائر واق الراق ، ثم طارت وأولادها وطلبت بلادها .

وهذا نص آخر جاء في حكاية السندباد البحري :

« إن السيدة شمس لما دخلت القصر شئت رائحة ثوبها الريش الذي تطير به وعرفت مكانه وأرادت أعذه .. فصيحت إلى نصف الليل حتى استغرق جانها في النوم ثم قامت وتوجهت إلى العمود الذي عليه القناطر ، وسفرت بجانبه حتى وصلت إلى العمود الذي فيه الثوب وأزالت الرصاص الذي كان مسبوكا عليه وأخرجت الثوب منه ولبسته وطار من وقتها وجلست على أعلى القصر وقالت لم : أريد منكم أن تحضروا إلى جانها حتى أودعه ، فأخبروا جانها بذلك فذهب إليها ... فقالت له : إن كنت تحبني كما أحبك فصال عني إلى قلعة جومر تكفي ثم طارت من وقتها وساعتها ومفتت إلى أهلها . »

* * *

عباس محمود العقاد نائماً

بقلم الدكتور محمد مندور

(١)

بحيث لا نجد مفرّاً من أن نخطو بالموضوع خطوة أخرى نحو الحصر والتحديد ، فنُخْرِجُ من حديثنا هذا كتب السير والعقريات التي ألّفها العقاد ، كما نخرج دراساته الأدبية من حيث نتائج تلك السير والدراسات من الناحية الثقافية ، ومدى صلاحية هذه النتائج ، مكشّفين بإيضاح ومناقشة منهجه في كتابة السيرة أو الدراسة الأدبية. وبذلك يتبقى لدينا آراؤه في الأدب والشعر عامة ، ودوره القيادي في توجيه الحركة الأدبية المعاصرة والحركة النقدية على السواء. وهو دور واسع عميق ، متعدد المظان على نحو يكاد يفيضُ الباحث بين الكتب والصحف والمجلات والإذاعات التي حررها .

والعقاد من أولئك النفر القليل الذين يصحُّ أن يقال فيهم مثلاً قيسل في المتنبي : من أنه قد ملأ الدنيا ؛ وشغل الناس وأثار الصداقات والعداوات ، وخاض المعارك في شجاعة وصلابة ؛ وإن يكن عنف خصامه قد أُرث له من العداوات ما أضعف من قوة تأثيره في عصره وضيّق من رقعة ذلك التأثير وبخاصة في خصوماته التي لا تقوم حول قضايا أدبية أو ثقافية بل حول آراء أو مذاهب سياسية .. نرى من الخبير أن نسقطها من حسابنا حتى لا يكون لها أى تأثير عند تقديرنا لمكانة هذا العملاق في تيارات النقد والأدب المعاصرين .

ونصل في سلسلة النقد والنقاد إلى الأستاذ عباس محمود العقاد الذي بلغ في عمره المديد السبعين منذ أيام . وهو رجل خصب منتج ، أنفق عمره كله في القراءة والكتابة حتى أثرى أدبنا المعاصر بعدد ضخم من المؤلفات التي تربو على السبعين . من بينها : دواوين الشعر وكتب السير والعقريات والدراسات الأدبية ومجموعات المقالات الثقافية والنقدية والاجتماعية بحيث يستحيل أن نكلم بكل هذا الإنتاج الكبير في مقال أو مقالات .

ونحن نستعيد هنا — بالدهشة — شعر العقاد وقصته الثورية « سارة » وكل ما يدخل في الأدب الإنشائي من كتاباته .. لأننا نريد أن نحصر الكلام عنه في النقد الأدبي . وإن يكن نقده متصلاً حتماً بأدبه الإنشائي وتأثيراً به . وموثقاً فيه . فدفاعه مثلاً عن شعر الفكرة أو الشعر الفلسفي متأثر حتماً لا بآرائه النقدية وحدها ، بل وباتجاهه الخاص في قول مثل هذا الشعر ، مما يضطرنا إلى أن نكشِفَ أحياناً على بعض شعره أو أدبه الإنشائي لاثمّاس الشاهد ، أو مناقشة قضية من قضايا النقد في ضوء إنتاجه الأدبي هو نفسه .

● النقد والدراسات

ولكننا حتى عندما نترك جانباً شعر العقاد وقصته « سارة » ، لا يزال لدينا العديد من كتبه ومقالاته التي تتصل حتماً بمنهجه النقدي وآرائه في الآداب والفنون ..

● فصول من النقد عند العقاد

وبالرغم من أنني كنت قد قرأت ودرست الكثير من أدب العقاد شعراً ونثراً، وتحدثت عنه في عدد من كتبي وبخاصة في الجزء الأول من كتابي عن «الشعر المصري بعد شوقي». ثم في كتابي عن «مسرحيات شوقي»، إلا أنني مع ذلك كنت مشفقاً على نفسي من العودة إلى كل ما كتب في الكتب أو الصحف والمجلات لجمع النصوص الخاصة بالقضايا الأدبية الكثيرة التي أثارها العقاد حتى عثرت - لحسن الحظ - على كتاب وقرّعتُ جانباً كبيراً من هذا الجهد.. وهو كتاب «فصول من النقد عند العقاد» الذي قدمه الأستاذ محمد خليفة التونسي. وجمع فيه طائفة كبيرة صالحة مما كتبه العقاد في النقد.. كما صدرَ هذه المجموعة من الفصول مقدمة طويلة ضافية تتكون من جزأين: أولهما عن العقاد ومكانته الأدبية العامة وبخاصة في مجال النقد. وثانيهما لرسم صورة بيانية لشخصية العقاد.

والأستاذ التونسي يخبرنا في شجاعة وإخلاص بيران الإعجاب منذ الصفحة الأولى من مقدمته بأنه من مريدي العقاد الذين لا يعدلون به أحداً في الشرق أو الغرب، كما يخبرنا أن معرفته بالعقاد، واتصاله الفكري والشخصي به يرجع إلى ربع قرن مضى، والأستاذ التونسي يبدو عليه الصدق والإخلاص في جميع ما قال. وكتابه بمقدمته وهوامشه يشهد بأنه قد تتبع عن قرب سيرة الأستاذ العقاد وإنتاجه الأدبي، وتمثل هذه المعرفة تمثلاً تاماً حتى لراه يحيلك في كل هامش على المظان التي تستطيع أن تستكمل منها رأياً للعقاد، أو تطوراً وتنمية لهذا الرأي، وإن كنت أخشى أن تكون حماسة الأستاذ التونسي قد ساقته أحياناً كثيرة إلى شيء من الإسراف الذي أحسّ بأن الأستاذ العقاد نفسه لا يمكن أن يقره. وكل ذلك فضلاً عن أن الأستاذ التونسي لم يخطر له باللبادة أن يراجع رائده في أي رأى أبداه...

وأكبر ظنّتي أن ثقافته لاتسمح له بمثل هذه المراجعة.

وفي هذا الكتاب النافع، وزع الأستاذ التونسي فصول النقد العقادية بين أربعة أقسام: أورد في القسم الأول نصيب الأستاذ العقاد في الجزأين اللذين ظهرا من كتاب «الديوان» في سنة ١٩٢١ واشترك في تأليفها المازني مع العقاد. وحملها فيها على زعماء الأدب التقليدي حملة عنيفة. وقد استقل العقاد في هذه الحملة بنقد شوقي وأدبه في عدة أصول.. جعل منها الأستاذ التونسي الفصل الأول في كتابه. ثم أتبعه في قسم ثان بنص الكتاب الصغير الذي كان الأستاذ العقاد قد نشره لنقد مسرحية «قبيز» لأحمد شوقي. وفي القسم الثالث أورد الأستاذ التونسي فصولاً من مقدمات دواوين العقاد الشعرية وخواتمها، كما أورد عدداً من القصائد التي اعتبرها الأستاذ التونسي نقدية وسماها بالفعل «الشعر النقدي». لأنها تعالج بعضاً من قضايا الشعر والإلهام أو قضايا نقد الحياة.. لأن الأستاذ التونسي قد فهم كلمة «نقد» بمعناها الواسع الذي يتسع لنقد الحياة أيضاً، لا الأدب والفن وحده. وفي القسم الرابع أورد المؤلف مختارات من مقالات العقاد وشذوره اختار بعضها من كتبه التي تتضمن مجموعات من المقالات مثل: «خلاصة اليومية» و«الشذور» و«الفصول» و«مطالعات في الكتب والحياة» و«مراجعات في الآداب والفنون» و«ساعات بين الكتب» و«شعراء مصر وبيئاتهم في الجليل الماضي» و«على الأثر» و«يسألونك» و«بين الكتب والناس». وبعضها الآخر اختاره من بين مئات المقالات التي كتبها الأستاذ العقاد في الصحف والمجلات ولم تجمع حتى اليوم في كتب.

● العقاد ومعاصروه

وإنه لمن الممتع أن نثبت هنا بعض آراء مُريد مُتَّعِد الحراس، كالأستاذ محمد خليفة التونسي في المقارنات التي عقدها في مقدمته بين العقاد وعدد من المعاصرين

الاهتمام بالوسيلة . ومن هنا اهتمام العقاد البالغ بالشخصيات وفلاحه في تصويرها بل البحث عن مغائباتها عما لا نجد نظيره لأديب في العربية كما يقول الدكتور طه حسين نفسه في كتابه « من حديث الشعر والنثر » .

وفي ص ٦٢ من نفس المقدمة يوسع الأستاذ التونسي من دائرة المقارنة بين الأدبيين فيقول : « الدكتور طه حسين صاحب آراء منها السديد وغير السديد، ونظريات منها المستعار ومنها الأصل، ولكنها لا تكون متبججا ، ونقده ممتاز ولا سيما لمصوص ولكنه لا يستوعب ولا يتأقأ وأما في غيرهما فهو كملعنا المعري الخبيص (المالوعية) سائق عذب للذبح سهل البليغ والحكم ولكنه غلط لا يمتاز شيء من شيء فيه ، وهو غير قابل للانتقاد والتيلور . وحظ الدكتور هيكل من التفتة ضليل ليس له منبج نقدي واضح ولكنه أدنى إلى العالم منه إلى الأديب . ونقد الدكتور أحمد أمين نقد عام باحث لا نقد أديب متفوق وإن كان إنتاجهم وفصلهم في غير التفتة عظيما » .

وفي ص ٥١ يحاول الأستاذ التونسي أن يحدد منبج البحث في الأدب والسير عند الأستاذ العقاد فيقول :

« إنه منبج نفسي إذن جميع الأعمال والأقوال والحركات وما إليها في الصورة ويغيرها ويمثلها بيواعيا في نفس الإنسان ونظرة الوجود إلى العالم بيان بطوارها وعناوينها إلا بقدر ما تؤدي تلك الجوامع/تدلى عليها... الخ » ثم يستدرج في هامش الصفحة نفسها فيقول :

« يجب التفرقة بين هذا المنبج النفسي الشري كما وضعناه والمنبج (النسافي) الذي يحاول فهم أسرار الأدب والنقد عن طريق نظريات علم النفس .. فاستقضى أن علم النفس وغيره نافع في الاسترشاد به ولكنه لا يستطيع أن يكشف أسرار الأدب ويميز جيده من رديته . وقد جرب في أوروبا فشل .. وينماها هنا بعض الأكاديميين فلا يدلون على تفوق صحيح للأدب ، ولا يصلون إلى حكم سليم في مسائله . ومن هؤلاء الأستاذ محمد خلف الله أحمد صاحب كتاب « من الوجهة النفسية في الأدب ونقده » . وهناك فرق بين فن النفس وعلم النفس ، فالفناون تفسيرون بالفترة ، وعلم النفس وحده عقيم ، وماذا تفيد النفس في هداية الأعي » .

وهذا رأى سبق لي أن جادلت فيه صديقنا الأستاذ محمد خلف الله أحمد يوم أنكرت إقحام علم النفس أو غيره من العلوم على دراسة الأدب ونقده، وإن لم أعارض بالبداهة في أن يوسع الناقد من ثقافته بالاطلاع على مؤلفات علماء النفس والاجتماع والتاريخ وغيرهم .

الذين اشتركوا مع العقاد في النهضة الأدبية المعاصرة، أو دخلوا معه في مناقشات أدبية ، أو التبتست بعض منهاجهم الأدبية مناهج الأستاذ العقاد مثل : الدكتور طه حسين . والأستاذ محمد خلف الله أحمد عيبد كلية الآداب بجامعة الاسكندرية . ثم المرحوم مصطفى صادق الرافعي . فالأستاذ التونسي يقارن مثلا بين العقاد وطه حسين في صفحتي ٦٠ ، ٦٢ من مقدمته . وفي هامش ص ٦٢ يقارن بين منبجي العقاد والأستاذ محمد خلف الله أحمد . كما يهاجم في أكثر من موضع من مقدماته وهوامشه هجوما عنيفا المرحوم مصطفى صادق الرافعي الذي بلغ من عنف خصوصته للعقاد أن أصدر كتابا غفلا من التوقيع باسم « على السفود » خصص معظمه لهجوم على العقاد .

ففي ص ٥٩ وما بعدها يحاول الأستاذ التونسي أن يحدد منبج العقاد في الدراسة الأدبية فيقول إن هذا المنبج قائم على ما يؤمن به العقاد من أن أدب الأديب... إنما هو صورة نفس صاحبه وتاريخ حياته الباطنية . وأن عمل الناقد هو البحث عن الأديب في أدبه . واستخراج صورته النفسية من هذا الأدب ، إذ أن الشاعر الذي لا تعرفه بشعره لا يستحق أن يعترف وهذا هو المنبج الذي استخدمه العقاد في دراسته عن ابن الرومي ، كما يشهد اسم كتابه نفسه وهو « ابن الرومي - حياته من شعره » على حين نرى الدكتور طه حسين لا يهتم بالشاعر وحياته إلا بالقدر اللازم لفهم شعره وتدوؤفه على نحو ما فعل في كتابه « مع المتنبي » .

وقد اشتبك العقاد وطه حسين حول هذين المهجين المختلفين في مناقشة أدبية مشمرة أشار إليها الأستاذ التونسي ثم قال : « يهتم العقاد بالشعر لينفذ منه إلى الشاعر على حين ينج الدكتور أن يهتم بالشاعر دون الشاعر أو أكثر من اهتمام به .. كما لاحظ الدكتور نفسه . وطريقة الدكتور أيسر مع بالغ جدواها على الباحثين من الباحثين .. ومن يعرف هذا يعرف بعض الفروق بين منبج الزم والشجاعة عند العقاد، ومنبج الخزم والسلامة عند الدكتور . فالشعر عند العقاد وسيلة لفهم الشاعر مع

الفلسفة التي يتفرع عنها الكثير من اتجاهات منهجه في النقد والدراسة الأدبية وكتابة السير والمقالات واتجاهات الشعر ، فكتابه في « الديوان » يكاد ينعقد الرأي بين الباحثين والمثقفين على أنها كثيراً ما تسرف في العنف الذي يلونه إحساس العقاد الشخصي . ومقدمات دواوينه وشعره النقدي لا تخلو هي الأخرى من بعض التعسف في الدفاع عن اتجاهه الأدبي وفلسفته العامة في الحياة والأدب . وليس كذلك مقالاته وشذوره التي ينطلق فيها أحياناً كثيرة إلى جلاء كثير من القضايا الثقافية والأدبية العامة جلاء هادئاً مستقيماً ، مع المحافظة على حرارة الطبع التي تتميز بها دائماً شخصية العقاد .

● فلسفته العامة

والأستاذ العقاد من النفر القليل في بلادنا الذين نستطيع أن نستخلص لهم من مجموع إنتاجه الثقافي فلسفة عامة في الحياة والأدب . وهي فلسفة يمكن أن نجعلها في لفظتين : « الفردية - والحرية » .

فالفردية هي التي أوحى للعقاد بأن يناضل طوال حياته في مجال الحياة العامة ضد الحكم المطلق ، أو المذاهب الجماعية التي يفني فيها الفرد . قرأناه في سنة ١٩٢٨ يأخذ نخناق الحكم المطلق في كتابه الذي يحمل هذا العنوان ، كما رأيناه يعود في مطلع الحرب العالمية الثانية إلى تأليف كتاب « هتلر في الميزان » ، الذي يشجب فيه جميع أنواع الحكم الديكتاتوري الفاشي النازي ، ثم رأيناه بعد ذلك يلحق المذهب الشيوعي بهذين المذهبين في سخطه وعدائه العنيف .

والعقاد في تعصبه للفردية لا يريد في أبحاثه الأدبية أن يولي اهتمامه الأول لغرب البحث عن الأدب أو الشاعر في إنتاجه .. ويرى أن الأدب الذي لا يمكن العثور على شخصه المقدر الأصل في أدبه لا يستحق أن يدرسه الدارسون . وهذه عقيدة ألحَّ الأستاذ العقاد على إظهارها

وقد جمعت طرفاً من هذه المناقشات في كتابي « في الميزان الجديد » ولكنني لست واثقاً تماماً من أن الأستاذ العقاد قد ألزم بدقة التفريق الذي يقيمه مريده بين فن النفس وعلم النفس في دراساته الأدبية التي كتبها عن شاعر مثل ابن الرومي أو أبي نواس في كتابه « أبو نواس - الحسن بن هاني » - دراسة في التحليل النفسي والنقد التاريخي . أو في مقالات الدراسة الأدبية التي كتبها الأستاذ العقاد عن المتنبي وأبي العلاء المعري . وأنا أذكر أن الدكتور طه حسين قد كتب يوماً مقالاً في إحدى الصحف يستذكر فيه إقحام نظريات علم النفس وخاصة التحليل النفسي لفرويد ومدرسته على الدراسات الأدبية . وكان ذلك عقب ظهور كتابين عن أبي نواس يستخدمان هذا المنهج التحليل النفسي في دراستهما لهذا الشاعر الكبير وخبرياته وهما : كتاب الأستاذ العقاد المذكور ، ثم كتاب مائل للدكتور محمد النويهي . وكان من أهم مأخذ الدكتور طه حسين على الإسراف في هذا المنهج ، الزعم مثلاً بأن أبا نواس كان يعشق الخمر عشقاً جنسياً ، ويتغزل فيها تغزلاً جنسياً للرب أو الآخر من مزاعم اللاوعي ، أو المكيوتات النفسية ، أو الحرمات الجنسية .

● موازنة بين الفصول

والأقسام الأربعة التي يتضمنها كتاب الأستاذ محمد خليفة التونسي لا تخلو كلها من متعة وإيجاء . ولكنني أحسب أن خيرها ما جاء في القسم الرابع مختاراً من مقالات العقاد وشذوره ، وذلك لأنه القسم الوحيد الذي يكاد يخلو من انفعالات الأستاذ العقاد العنيفة في النقد عندما تتصل موضوعات الحديث بشخصه أو بأرائه الخاصة ودعواته التجديدية من قريب أو بعيد ، وذلك لأن الأستاذ العقاد من تلك الشخصيات الكبيرة التي يصعب عليها دائماً أن تنسى نفسها ، وربما كان في هذه الحقيقة المنبع الأساسي لفلسفته العامة في الحياة ، تلك

طالبت بأن يكون الشعر الغنائى تعبيراً عن الوجدان الفردى للشاعر . وقد نجحت هذه الدعوة وطبعت تجديدنا الشعرى كله بطابعها ، وإن يكن هذا الوجدان الفردى قد تطور بعد ذلك إلى وجدان جماعى مع المحافظة طبعاً ودائماً على الطابع الوجدانى الذى إذا حرم منه هذا الفن الشعرى حرم من أحد مقوماته الأساسية على نحو ما سنفصل عندما نعرض لدفاع الأستاذ العقاد نفسه بعد ذلك عن شعر الفكرة أو الشعر الفلسفى وبخاصة فى مقدمته لديوانه « ما بعد الأعاصير » وهو اتجاه انفراد به الأستاذ العقاد دون صاحبيه : شكرى والمازنى .

وأما الحرية التى تعتبر المنبع الثانى لفلسفة الأستاذ العقاد العامة فى الحياة والأدب فنستطيع أن نجدها فى عدد من مقالاته الثقافية العامة والتقدية الأدبية الخاصة على السواء . مثل : مقاله عن « فلسفة الجمال والحب » فى مجموعة « مطالعات فى الكتب والحياة » ومقاله عن « معنى الجمال فى الحياة والفن » من مجموعة « مراجعات فى الآداب والفنون » وفيهما يرجع كل جمال فى الجسم البشرى وفى الفن على السواء إلى الحرية .. فالجسم الجميل هو الذى تتحقق فيه حرية وظائف الحياة بأن تكون أعضاؤه سليمة متناسقة مع غيرها على نحو يمكنها من أداء وظيفتها على خير ما يكون الأداء . وما الرشاقة التى تعتبر من أخص سمات الجمال إلا حرية الأعضاء وخضفها وتوثبها فى أداء وظائف الحياة . وهو على أساس الحرية يبنى وحدة الفكرة فى الحياة والفن فيقول فى مقاله الثانى :

« وقد أحيت أن أبين هنا ما أدوته بوحدة الفكرة والحياة فى الفن .. فأقول أولاً : إن الحرية فى رأيى هى التمسك الذى لا يخلو منه جبال فى عالم الحياة أو فى عالم الفنون ، وأتأنا معها نبحت عن مزية تتفاضل بها مراتب الجمال فى الحياة لا نجد هناك إلا مزية حرية الاختيار التى يفضل بها الإنسان التامل من دونه من المرجوحين فى صفات النفوس وسمات الأجسام ، ثم يفضل بها الناس عامة الأحياء ، ثم يفضل بها الأحياء ملهقات النبات ثم يفضل بها النبات الأشياء الجامدة أو المادة الصلبة . »
والعقاد مع ذلك من حسن القطة بحيث لا يغفل أن الحرية ليس معناها القوضى وأنها لا تتنافر أو تتناقض مع

فى مقدمته لكتابه عن ابن الرومى ، وفى مناقشاته التى أشرنا إليها مع الدكتور طه حسين ، ثم فى الكثير من مقالاته التقديرية التى يدعو فيها الشاعر قائلاً :

« كن أنت ولا تكن غيرك ولا تطلب ذلك . » أو تلك التى يدعو فيها الناقد إلى البحث عن قال ، لاعما قال .

ويقول فى مقال له تحت هذا العنوان من مجموعة « ساعات بين الكتب » تأييداً لهذا رأى : « ول هذه السنة نشأت فى تقدير كل كلام فليس عندي أشد خطأ من القائلين : أنظر ما قيل لا إلى من قال .. ولا أستطيع أن أفهم كلاماً حق فهمه إلا إذا عرفت صاحبه ووقفت على كل شيء من تاريخه وصفاته . وفى مذكرات جميعها ويطبعها فى سنة ١٩١٢ اسمها « خلاصة البيوية » أقول : أنظر إلى ما قيل لا إلى من قال .. قاعدة لا يصح إطلاقها فى كل حالة . فالكلية تحفظ معانيها باختلاف قائلها وكلمة مثل قول المرى مثلاً :

تعب كلها الحياة فأصعب
ب إلا من رغب فى ازدياد
يؤخذ منها ما لا يؤخذ ما نسمعه فى كل حين بين عامة الناس من التمسك من الحياة وتحمي الخلاص منها فانتا نثق بأن المرى مارس الأمور الجهرية فى الحياة ، ودوس الشئون التى تكون بها عذبة أو ممتعة وتكدأ أو رغباً ولم يصبر منها أولئك العامة إلا ما يقع بها من الأمور التى لا تتكفى الحكمة على ما به الحياة - وكل ما رأيته بعد ذلك يؤيد هذا الرأى ويقرر هذه التجربة . فالكلية الواحدة تحفظ فى معانيها باختلاف قائلها فيؤخذ منها من قائل ولا يلفظت إليها من قائل غيره لأن الكلام جزء من الإنسان وليس بمركات تنموج فى الهواء وتقع فى الآذان . فإذا أدركت أن تعرف الجزء فلا تحبس لك من الرجوع به إلى كله الذى تجزأ منه . وإذا أحببت أن تفهم الكلمة فافهم المتكلم لأنها من مدونه أخذت ، وبميزاته تعتبر وتوزن » .

وهذا قول يبدو سليماً فى نظر المنطق الشكلى القائم على القياس .. ولكننا نخشى أن يداخله الخطأ من التعميم وهو الاتجاه الذى سجلناه منذ ما يقرب على العشرين عاماً عندما اشتبكنا نحن أيضاً فى مناقشات عنيفة مع العقاد ، ولكنه على أية حال يدخل فى يسر ضمن فلسفته العامة التى تعتبر الفردية من منابعها الثروة .

والفردية أو - على نحو أدق - أصالة الفردية ، هى المبدأ العام الذى نجده خلف دعوة التجديد فى الشعر التى قادها فى النصف الأول من هذا القرن الأستاذ العقاد وصاحباها شكرى والمازنى . وهى الدعوة التى

النظام يقول : « وعلاصة الرأي أننا نحب الحرية حين نحب الجلاء ، وأتينا أحرار حين نشق من قلوب سليمة صافية فلا سلطان علينا لغير الحرية التي نهيئ بها ولا قيود في أيدينا غير قيودها ، ولا عجب فنجى الحرية لها قيود . »

ولما كان الفن لا يحيا بغير قيود فقصده عاد الأستاذ العقاد إلى توضيح هذه الحقيقة في مقال آخر نشره في أحد أعداد مجلة الهلال وعنوانه « الفن والحرية » حيث يقول : « والفن الجميل مدرسة النظام كما هو مدرسة الحرية . فهل في ذلك من عجب ؟ قد يبدو فيه العجب لمن يحب أن الحرية تناقض النظام ، أو يعتقد أن الحرية تبيح لصاحبها أن يخرج على كل نظام . ولكن الخروج على النظام هو القوض وليس هو بالحرية ، ولا مشابهة بين القوض والحرية في صورة من الصور ، بل هما شيان متناقضان ، وقد يكون الفارق بينهما أبعد من الفارق بين الحرية والرق في أقل قيود الاستعداد . »

« فالحرية كما قدمنا هي أن تختار ، والقوض هي أن تفقد كل اختيار وأن تخطط عليك الأشياء فلا ترى فيها حلاً للتمييز والإختيار !.. نقول هذه قوض ، ونفهم من ذلك أننا نقدنا النظام ونقدنا الحرية فلا نحن مستقرون ولا نحن أحرار .. ونقول هذا جميل فنفهم من ذلك أنه تفسيق سليم من شوائب الخلط والاضطراب فهو نظام ونفهم منه أيضاً أننا نستحسنه ونختاره فهو حرية . وما من شيء غير الفن الجميل يمنحنا هاتين التعتين التفتيتين نعمة الحرية ونعمة النظام الجميلتين . »

● الدعوة إلى التجديد

وأبرز ما ظهرت فيه ملكة الأستاذ عباس محمود العقاد النقدية منذ مطلع حياته كانت الدعوة إلى التجديد في الشعر الغنائي الذي يتكون منه ترانثا الشعرى التقليدية وهي دعوة كان الأستاذ عباس محمود العقاد وصاحبه شكوى والمآزى قد تأثروا فيها بلا ريب بحصيلتهم من الشعر الغربي وخاصة الانجليزي منه ، وباتجاهات الثقافة ولقد عند الغربيين .. وإن يكن من العدل أن نقر للأستاذ عباس محمود العقاد بنوع خاص بقدرته الفائقة على تمثيل جميع ما يقرأ ويضمه ، حتى يستحيل إلى جزء من ذاته ومن العناصر المكونة لشخصيته الثقافية والأدبية حتى يصعب أن نرجع هذا الرأي أو ذاك من آرائه إلى هذا الأديب أو المفكر الغربي أو ذاك . فالعقاد من القوة

بحيث يطبع جميع آرائه بظابعه الخاص وكأنها منبعثة عن ذاته تلقائياً حتى لنحس بأن الرجل لم يجانب الصواب عندما قال عن نفسه في مقدمة مجموعة « مراجعات في الأدب والفنون » : « لو أن للخواطر يوم يث ترد فيه إلى المناشأ خللت أنها سبعت معي في جسد واحد يوم يتفج و الصور الموصدة ، أو لعادت معي حيث كنا في الحياة ولو كان ما ألف شبه يرتبطها بأرام المرحتين وكتابات الكاتبتين... فإنما أنا قد عشتها وغدتها فلا أتخيل قائماً بغيرها ، كما لا يستطيع أحد أن يتخيل حسده قائماً بغير أعضائه ، أو يتخيل رأسه ويديه وقدميه وسائر جوارحه راجعة يوم القيام إلى جئان غير جئانه إني لا أحسب تفكير الإنسان إلا جزء من الحياة نوعاً من الأوبة .. فليس يسرى إلى أفكار كل من أقلتهم هذه الأرض من الأدياء والحكماء والعلماء إذا كانت قريبة عن بعيد النسب من نفسي ، كما لا يسرى أن يزل كل من في الأرض عز أبنائهم وبناتهم ولو كانوا أبناء سادة أو ذرية ملوك . »

وكل هذا حتى إلى حد كبير ، وبه يختلف العقاد فيما نرى عن صاحبيه . وبخاصة عن المرحوم المآزى الذي ثارت بينه وبين زميله شكوى وغيره من الأديباء والنقاد مناقشات حادة حول السرقات الأدبية ، أو أبوة بعض الفصول القصصية وبخاصة في قصة « إبراهيم الكاتب » . ولما كانت الدعوة إلى التجديد في الشعر الغنائي قد كانت دعوة مشتركة بين العقاد وشكوى والمآزى ، بل وبين شعراء المهجر وبخاصة ميخائيل نعيمة ثم الشاعر الكبير خليل مطران ، فإننا لا نرى داعياً إلى إعادة القول فيها بعد أن سبق لنا هذا القول في مقالنا عن « ميخائيل نعيمة » ، ومقالنا عن « عبد الرحمن شكوى » في هذه السلسلة ، وإنما يعنينا في هذا المقال أن نقف عند الناحية التي انفرد بها الأستاذ العقاد داخل هذا الجماعة والتي استنفحت عنده فيما بعد ، وهي الدعوة إلى شعر الفكرة أو الشعر الفلسفي ، ودفاعه الحار عنها في مقدمة ديوانه « ما بعد الأعاصير » وفي عدد من مقالاته الأساسية في مجموعة « مطالعات في الكتب والحياة » ومجموعة « ساعات بين الكتب » التي تتضمن ثلاث مقالات في مناظرة بينه وبين الشاعر العراقي جemia صدقي الزهاوي في سنة ١٩٣٧ ، وأخيراً في مقالة كبير

حيث يقول : « فتلألأ هذين البيتين ألا ترى أنه قرن كل حكم فيهما بسببه أو بتفسيره ، ويقامة الأدليل التي ينفي الغرابة عنه ؟ اليس العقل هنا سارفاً للطح ، متأهلاً لتعزير حكمه ، وتوسيع نظره وتمحيص المساعدة الطيبة السمعة له ؟ » .

ومن البين أن هذا التعليق لم يمس في شيء روعة هذين البيتين وتأثيرهما في النفس . فالمتلقي لا يورد فيهما أسباباً ومسببات أو نتائج وتفسيرات ، بل يتأمل في حقائق الحياة والموت ويستشعر الأسمى من تلك الحقائق ويشعرنا به .. وهذا تأمل لا تفلسف . ولعل في الفرق بين التأمل والتفلسف ما يميز شعر عبد الرحمن شكري الذي يتسم هو الآخر بسمه الفكر عن شعر العقاد الفلسفي فشكري يتأمل ، وأما العقاد فيتفلسف أحياناً على نحو ما فعل في طفولته التي يعتز بها وهي « ترجمة حياة شيطان » ومطلعي :

صاغه الرحمن ذو الفضل العميم
غسق الظلماء في قاع سَقَر
ورمى الأرض به رمي الرجيم
عبرة ، فاسمع أعاجيب العير

وبعد أن دعانا الشاعر إلى أن نسبح أعاجيب العبر أخذ يقص تلك الأعاجيب من مائة مقطوعة وعشر : كل مقطوعة من بيتين متحدتي القافية في شعر جهنم يعوزه الماء والرواء ، بل التعبير والإيضاح لتعقد الأفكار حتى نرى العقاد نفسه يقدم لقصيدته بمقدمة ثرية يسرد فيها موضوع القصيدة وأفكارها الفلسفية المعقدة بل ويضطر إلى أن يوضح نثر في هوامشها ما أراد أن يقوله شعراً ، وأحس أنه لم ينجح في الإيضاح عنه وربما كان من الخير أن يستعيض عندئذ عن الشعر كله بالنثر الذي يستطيع أن يتسع لمثل هذا التفلسف الغامض .

ومع ذلك نرى هذا العملاق ينسى أحياناً عقله الجبار ليدخره للنثر ، وذلك لكي يطلق عاطفته غير الجبارة بل الأليقة المتواضعة ، كمواطف كبار الشعراء الذين لا ينجحون من ضعف الطبيعة البشرية ، ولا يأنفون من الشكوى والتلف

له عن « فلسفة المثني » يقول فيها : « والحقيقة أن الفكر والخيال والعاطفة ضرورية لكلها للفلسفة والشعر مع اختلاف في النسب ، وتؤثر في المقادير ، فلا بد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال والعاطفة ولكنه أقل من نصيب الشاعر . ولا بد للشاعر الحق من نصيب من الفكر ولكنه أقل من نصيب الفيلسوف . فلا نعلم فيلسوفاً واحداً حقيقياً بهذا الاسم كان خلواً من السليقة الشعرية ، ولا شاعراً واحداً يوصف بالعظمة كان خلواً من التفكير الفلسفي ، وكيف يتأتى أن تعمل وظيفه الفكر في نفس إنسان كبير القلب ، متيقظ الخطر مكثف الجوانح بالإحساس كالشاعر العظيم ؟ إنما المفهوم الموهود أن شعراء الأمم الفحول كانوا من ملاتيم النهضة الفكرية ورسد الحقائق والمذاهب في كل عصر نبغوا فيه فكائنهم في تاريخ تقدم المعارف والآراء لا يعنيه ولا يفض منه مكانهم في تواريخ الآداب والفنون ، ودعوتهم المقصودة أو اللدنية إلى تصحيح الأدواق وتقويم الأخلاق لا تنصع سوى في جانب تأنيديهم الشجيرة ومبانيهم الخيالية . وهكذا كان شكسبير شاعراً ناطق الفكر حتى في أغانيه الغزلية ، وهكذا كان جيتو وثلثر وهائش شعراء الألمان الأدياء الفلاسفة في استعدادهم وسيرة حياتهم . وفيما يستقرى من مجموعة أعمالهم . وهكذا كان يريون وورددزيرث وسوينفون من الشعراء المجاهدين في أغانيهم ، المغنين في جهادهم : وهكذا كان من قبلهم جميعاً دائي الجبيري إمام النهضة الإيطالية بل هكذا كان كل شاعر عظيم في أية لغة وفي أية قبيل » .

وهذه كلها مجادلة يبرع فيها العقاد كما سبق أن أوضحنا يوماً عند مناقشتنا معه التي أشرنا إليها من قبل ، ولكنها لا تخلو من مغالطات .. فالشعر لا يمكن أن يتسع للفلسفة أو التفلسف وبخاصة الغنائي منه . وفرق بين أن يتفلسف الشاعر وبين أن يصدر عن فلسفة خاصة في الحياة والطبيعة ووجهة نظر محددة إليها . كما أن هناك فرقاً كبيراً بين التأمل الفلسفي الذي يصطبغ بوجدان الشاعر وتأثيره لواعجه وخوافه وأشواق روحه ، وبين التفلسف أو الفلسفة . ولا نذهب في إيضاح كل هذه الفوارق التي تجاهلها العقاد إلا أن النظر في تعليقه في المقال نفسه على قول المثني :

إلغ هذا الهواء أوقع في الأ
نفس أن الحِمَام مرُّ المذاق
والأسمى قبل مُرَقَّة الروح عجز
والأسمى لا يكون بعد الفراق

وذلك كى يستطيع أن يسمعا شعراً إنسانياً رائعاً مثل مقطوعته التى تحمل عنوان « نغمة » من الجزء الثانى من ديوانه حيث يقول :

ظمانُ، ظمانُ؛ لا صَوْبُ الغمامِ ، ولا
عذب المدام ، ولا الأنداء تروينى
حيران ، حيران ، لا نجم السماء ، ولا
معالم الأرض فى الغبراء تهدينى
يقظان ، يقظان ؛ لا طِبُّ الرقادِ بدا
نبنى ولا سَمَرُ السَّيَّارِ يلهينى
غصَّان ، غصَّان ؛ لا الأوجاع تبلينى
ولا الكوارث والأشجان تبكينى
شعرى دموى وما بالشعر من عَوْصٍ
عن الدموع نفاها جفنٌ يحزون
يا سوء ما أبقت الدنيا لمغيظ
على المدامع أجفان المساكين
هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحه
وما استرحت بحزنٍ فى مدفون
أسوان ، أسوان ؛ لا طِبُّ الأساة ، ولا
سحر الرِّقاة من اللأواء يشفينى
سامان ، سامان ؛ لا صفو الحياة ولا
عجائب القدر المكنون تغنينى
أصاحب الدهر لا قلب فيسعدينى
على الزمان ولا خلٌّ فيأسونى
يدبك فامحُ ضنى يا موت فى كبدي
فلست تمحوه إلا حين تمحونى

فهذه المقطوعة الرائعة لا تخشى عليها شيئاً مما يقوله الأستاذ العقاد نفسه فى مقدمة ديوانه « بعد الأعاصير » التى أشرنا إليها فيما سبق حيث يقول : « ولعلنا بحاجة إلى التنبيه

إلى ثقافة شائمة فى مصر والشرق بين أديباء الإحساس من لا يحسون ولا يفكرون وفى اعتقادهم أن الإحساس والترقى مترادفان ويوشك أن يموت الإنسان عندما من فرط الإحساس لأنه يحس فى زعمهم بمقدار ما يتراسخ ويتغافل ويبت ويبت ويبت . » وذلك لأننا لا نرى جودة الشعر فى المكابرة وادعاء البطولة الكاذبة كما لا نراها فى الأئنين والنواح بقدر ما نراها فى إخلاص الشاعر نحو نفسه وصدوره عما يجد . وقد مضى الزمن الذى كان النقاد يلومون فيه الشاعر لأنه يغاضب حبيبته أو يثور على حية لها مؤثرين أن يقول ما قاله من قبل عاشق آخر لمعشوقته فيفديها إن حفظت هواه أو ضيعته بدلا من أن يغاضبها حتى ولو كان إحساسه الصادق هو الغضب والتمرد ، لا الخضوع والتلطف أو العكس . والذى لاشك فيه أن قوة الانفعال هى التى تولد الرؤية الشعرية لا التفكير الفلسفى الجاف .

والى هنا نحسن أن نقف فى حديثنا عن العقاد ناقدًا . وذلك لأن هذا المقال لا يمكن أن يتسع لبقية آرائه النقدية ومقاييسه الشعرية ومنهجه النقدى العام بما فى ذلك المقاييس السليمة فى نظرنا ، والمقاييس التى تستحق فى رأينا أيضاً المراجعة والتقويم ، وبخاصة بعض تلك المقاييس التى انساق إليها الأستاذ العقاد فى خصوصته العنيفة للشاعر التقليدى الكبير أحمد شوقى ، وهى خصوصية نحس بأن العقاد قد حاول التخفيف من عنفها بعد موت شوقى . على نحو ما أحسننا فى الحديث الذى ألقاه عن شعره فى المهرجان الذى انعقد له بالقاهرة بناء على توصية من لجنة الشعر التى يرأسها العقاد بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب لهذا المجلس . وليكن حديثنا عن كل هذا فى مقال آخر ننشره فى العدد القادم من هذه المجلة إن شاء الله .

...إلا القبراءة!

بقلم الأستاذ مجدى حتمى

— لكل داء دواءٌ يُسْتَقْبَلُ به

إلا القراءة أعيت من يداوئها

— يا أخى ! إننى أحفظ هذا البيت من قديم :

إلا الحماقة لا تخلط على !

— ومن يدريك لعلّى اقتبس ببقى اقتباساً شديداً

من هذا البيت القديم ، وما أحدٌ أفضل من أحد .

— ولكن اقتباسك لم يصلح ، بل أفسد ، وهذا

سر ثورتنا على الاقتباس ، وإلا ، فكيف تكون القراءة

وهي سبيل المعرفة والحكمة ، صنواً للحماقة ؟

— هي عندي عين الحماقة ، بل أم الحماقات

كلها ، كما تقول « أم القتيح » .

— أنت مغرم بالتناقضات ، تظنها سر الفكاهة ،

ووسيلة مُثَلِّى للفت الأنظار .

— ساعذك الله ! قد فتحت لى بكلمة «التناقضات»

باب الحديث ، وسأشرح لك مسألة تبدو — في مبحث

داء القراءة — أغرب التناقضات . فالمشاهد أن المصائب

بهذا الداء هم في أغلب الأمر أضعف الناس نظراً ،

وأعشاهم بصراً ، جفونهم مُحَمَّرَةٌ ، وأهدابهم منتوفة ،

ودمعهم سهلة ، يلبسون نظارات كالملائحات ، تتصلل

مقلتهم من ورائها إلى حجم حبة العدس ، حولها دوائر

كأنها عطاردهم .. أو تتضخم كما لو اندلقت بحيرة في

محاجرهم وقد تسيل على خلدودهم . يَرُقُّ لهم قلبك حين

تراهم في وهج الشمس على محطات الترام والأوتوبيس ،

يرصدونه بقفزات قصيرة سريعة ، ذات الجين واليسار ،

وإلى الأمام والخلف ، كما يرصد حارس المرمى كرة

بحاوره بها غريمه ، كنفوقهم رفوف على جباههم تُظَلِّكَل

عيونهم ، وقد أراد أحدهم ذات مرة ، وقد رأى شعباً

ضخماً قادماً إليه من غير بعيد ، أن يطلب العون ممن

ظن عنده العون فسأل جاره (بالله خبرنى — من فضلك —

الأوتوبيس القادم ، أهو رقم ١٧ أو ٢٤) — وانظر أى

فرق بين الرقمن — فقوس العميد ظهره ، ودقق النظر

وأنعمه ، ثم أجابه « دلى أولاً على هذا الأوتوبيس أين

هو .. كان هذا هو الآخر أنحاً لشباب الدين .. ثم

ضاعا وسط زحام الصاعدين والهابطين ، ومضى الأوتوبيس

وعلى رقبته عندالله وحده .. لو تأملت حركات رؤوسهم

الحقنم بهذا الجنس من الحيوان الذى يتخذ مسكنه في

سرايب الأرض ، الويل له إذا وقعت عليه الشمس ..

أما حركات رؤوس العميان فشئ آخر لأنها تشبه ...

— بالله عليك ، عدُ إلى موضوعنا ، فقد انقبض

قلبي من حديث العميان وانصاف العميان ..

— كنت سأحدثك عن أشياء عجيبة عن بعض

أنواع النباتات التى تعيش في الظل ، كيف تهتز

وتميل ، وتلف وتدور ، طلباً لشعاع الشمس .. أنت

حُرٌّ .. إذن فاعلم أن ليس بصحيح أبداً أن الرجل يقرأ

ويدمن في القراءة فتمرض عينه ويذبل بصره ويصبح

واحداً من هذا الجنس الذى وصفته لك ، بل العكس

هو الصحيح . وهذا هو باب الغرابة ووجه التناقض .

فقد دلّنى طول امتحاني هؤلاء الناس وتبع أحوالهم ،

أن الرجل منهم يُصاب أولاً في مقتبل عمره بضعف

البصر فلا يجد راحة من عذابه إلا في القراءة . وكلما

ازداد بصره ضعفاً ، ازداد إدمانه للقراءة وانكبابه

وتصعد أدواراً لتبسط منها إلى حيث كنت تريد ، تعطي البائع زائداً ، وتقبض منه ناقصاً ، وقد تقع فريسة لحب مقيم الصباية للديمية من جيرانك ..

— أنت تصف أصحابك أسوأ حالا من العميان .
— هذا حق . فالأعشى خلقت عالماً وهو عنده واضح كل الوضوح ، معاييره مستمدة من التجربة وهي ثابتة عنده . وإذا أقدم على خطوة جديدة حسب لما حسابه أما أصحابنا فإن قبضتهم على عالم المراتب باقية لهم ، ولكنها قبضة متراخية ، تُمسِكُ ولا تُمْسِكُ ..
كالغريال المخروف ...

— وما علاقة ذلك كله بالقراءة ودائها ؟

— إن النفس جزء من العالم لا تستطيع أن تنفصل عنه ، العزلة قاتلة لها ، وهي أبداً متعشة للمعرفة ، فلما أنبّهتهم على أصحابنا عالمهم الذي يعيشون فيه سعوا إليه مستعنين بوسيلة تؤدي بهم إلى معرفة هذا العالم .
— عن طريق آخر — معرفة تامة ، واضحة كل الوضوح .. عن طريق الكلمة المكتوبة . فهم إذا لم يروا الشجرة تثبت في الأرض ، رأوها مجسمة في أحرف الشين والجيم والراء والتاء المربوطة .. هذه الأحرف قادرة على ملء الفجوات العاوية في قلوبهم . ولكن وبلى عليهم !
— لماذا تقول ذلك ؟ لقد حسبت أن القراءة قد أنقذتهم من الضياع .

— نعم ، أنقذتهم من شيء لترميمهم في محنة أشد . ألا ترى أن وسيلة معرفتهم هي شهادة السماع ، فلان عن فلان ، وهي شهادة مرفوضة في المحاكم ، سيصبح كل واحد منهم كتاباً جافاً متحركاً يسير على قدمين ، مغلفاً بملايس .. ستحل الذاكرة عندهم محل البداة : طعامهم حبات من الفيتامين ، أحكامهم قاطعة مقررة من قبل ، لسانهم ليس ملكاً لهم ، بل كأنما رُكِبَ في جوامع كل السابقين ، ينطقون به من قبورهم ، فيخرج كلامهم كرجع الصدى ، نكسهم مكررة ، إذا فتحت صبورهم سالت منه حكمة لزجة وفلسفة

عليها ، فأدّى ذلك بدوره إلى اشتداد علته .. وهكذا دوليك إلى آخر هذه الحلقة المفرغة التي لا آخر لها .
فليس الأصل في ضعف البصر عندهم إدمان القراءة ، بل الأصل في إدمان القراءة هو سبق ضعف البصر .

— وما تفسر ذلك ؟

— قدّر أنه أصابك ما أصابهم ..

— قال الله ولا فالأك .. دعني أسرزق !

— هذا فرض ، لا تتطير .. ستجد أن قديميّ بينك وبين العالم يستأثر بين الرقيقة والصفيفة ، أو أنك تطل على الطريق من نافذة مغلقة زجاجها مُغَيَّرٌ ..
لن يكون عمل عينيك رؤية الأشياء ، بل التلصص عليها . وهذا إرهاق شديد — لو علمت — للروح والعقل ، ستختلط عندك الألوان وتتنبهس الحدود ، وستذاب الدنيا كلها في خضم مائع ، وتتموج القسما والملامح حتى تكاد تتشابه ، وضاع الفرق بين القبح والجمال . ستبدو لك الأشياء كأنما انتزعت من عالمها ، وأقتلعت من جذورها ، وفقدت عصارها ، وأصبحت مصاصاً تشاهده كزائر متحف للنماذج المصنوعة تقليداً مكبراً أو مصغراً لما خلق الله .. الفرق بين الأشياء على حقيقتها وبينها عندك كالفرق بين رؤية السمع لعمدته وبين رؤية الأصم لها تين الشفتين ذاتهما تتحركان كأنما يلعبهما زنبرك قد أنفلت عياره ، لا يستطيع أن يحكم : هل هو جد منها أم عبث ، وشقشة لامت لأية لغة بصلة : لن تنفلك التجربة ، لأن عالمك — وأنت تراه بين بين — يتغير دائماً ، والتجربة تنطلب ثباتاً . وأنت محروم حتى من الحدس والتخمين ، لأنك ترى قليلاً .. وهذا القليل يُفْسِدُ عليك هذا الملاذ الخادع . وإذا لم تدرُكك رحمة من الله وجدت نفسك في الحياة تُغَرَّبُ حين تريد أن تُشَرِّقَ ، تسلم على الغريب ، وتعرض عن الأصدقاء ، حتى يظن فيك إما الجحود أو الكبر ، وإما النسيان أو الغفلة . تدق أبواباً لتقصدها

أونُجِّحاً .. ولو وضعت الكتب التي رآه يقرأها ، واحداً فوق آخر ، لجاوزت ناطحات السحاب ، وبلغ الأمر بهذا الأب أنه كان يقرأ وهو يسير في الطريق . ولا يزال يذكر كيف عاد لم ذات يوم وجهته مطبوعة قد نبتت فيها حبة زرقاء ، فقد صدم عمود الترام وهو سائر يقرأ في صحيفة .. ولم يدهش صديقي فيما بعد من مناظر اصطدام القطارات وفعلها في الحديد الغليظ كأنه عيدان الكبريت .

وانتقلت العليتان . ضعف البصر والقراءة ، إلى أخيه الأكبر ، وزاد بلادة أنه دخل المدارس وتعلم الإنجليزية والفرنسية فأصبح يطارذ ثلاثة أرناب بدلا من أرناب واحد . يعرفه جميع باعة الكتب في مصر ، جديدها وقديمها ، كتبها في أرفف أو مرصوفة على الأرض . كيف لم تنخل رقبته ؟ فهو إما مشرب إلى رف مرتفع ، أو منحن فوق رصيف ، لا تراه إلا تحت إبطه كتاب ، وفي جيبه كتاب ، وفي يده كتاب وسط لفة ضخمة من الصحف والمجلات .. هو يقرأ في الطب وفن الطبخ ، في الفلسفة وأسرار غرام نجوم السيما ، في المذاهب الدينية ومجلة حواء .. بل يقرأ مجلات الأطفال .. بلغ به الأمر أنه لا يشرب من زجاجة إلا إذا قرأ على بطاقتها « حائزة على ميدالية الشرف الأولى في معرض بروكسل سنة ١٨٩٠ » - « ابق تعال حاسيني ! - ولا من عليه دخان إلا إذا علم أنها صنعت في مصر ولكنها ملك لشركة «لامبرت وبطلر» في إنجلترا ، ولا فكك لفة دواء إلا قرأ هذه الورقات الشفافة التي تحكي بعدة لغات أسرار المرض والعلاج - كل كلمة فيها من سطر ونصف - إذا دخل بيتاً لأول مرة نسي التقاليد وترك مكانه وانجذب إلى حيث تكون كتب صاحب الدار يقرأها بدون إذنه .. لو كان لهذه الكتب روح لتسكنت إليه ، وتطامنت كاهن وأنت تربت على رأسه ، فهو يلمس الكتاب لمسة الحبيب الرووف ، ويجعل كفه عليه ، ويجعله بيده كما يحمل الأب طفله ،

أسنة ، يحسبون أنهم يبيضون الدرر ، وإنما هو ربح فاسد يعتلج في بطونهم من فرط الاختزان . إنهم يرون عالماً واضحاً أمامهم كل الوضوح ولكنه عالم نزعته منه معاناة الحياة والتجربة المباشرة ، إنهم لم يفرسوا الكتب أكوماً ، بل إن هذه الكتب ذاتها هي التي أفرستهم ، ونهشت لحومهم وقضقت عظامهم ، ومصت دماءهم وأطبقت على أرواحهم تحجب عنها الهواء فلا ينبت فيها عود واحد أخضر ، إنَّها صحراء جرداء مترامية ، رمالها طحن حكمة الأرض ومعارفها .. هم الأحياء والكتب الميتة معدن واحد كالحلالي المجنونة ، يأكل بعضها بعضاً .

— لا بد أن هناك عيباً ما في هذا المنطق .

— لأنني نسيت أن أذكر لك أن القراءة تتحول عندهم سريعاً من وسيلة إلى غاية تتحقق بمجرد فتح كتاب ، أي كتاب .. كأنهم يطيلون نسيان ما قرؤهم بالانحماض في بطون الكتب .. وسأضرب لك مثلاً بواحد من أصحابي ..

— خيراً تفعل ، لنعود بنا إلى الحياة ..

— كان أبوه مصاباً ببدء القراءة إذ أصيب في طفولته برمد شديد ، فأنت ترى أن هذه العيلة تنتقل بالوراثة ! .. يعود من العمل فيأكل وينام ، فإذا استيقظ واحتسى قهوته ، جلس على «الكتب» كأنما يرقد في قفّة ، مكوراً ، ورفع ساقاً فوق ركة ساقه ، وأمال كتاباً قرب عينيه ، وما زالت رأسه تمشي من العين إلى اليسار ، وتقفز من اليسار إلى العين ، شفتهاه جامدتان ، ولكنه ، ولا ريب - يقرأ بصوت مكتوم ، لأنه يعمد إلى تسليك حلقه ، بين آونة وأخرى ، بنحنة عالية ، كما يفعل الخطباء والمقرضون .. حتى إذا حان موعد القهوة مع أصحابه هبّ واقفاً وليس ثيابه وخرج ... لم يره قط يضع علامة على الصفحة التي انتهى إليها ، ولعله كان يعيد ما قرأ من قبل .. يقول صديقي إنَّه عاشر أباه عقدين أو ثلاثة فما رآه زاد علماً

فهذه الصيدلية التي تقع في حى المدرسة الحربية سماها صاحبها «أجزنخانة الحربية» وتحبها بالفرنسية «صيدلية الحرب» ! لعله يقصد أن الحرب خير مورد للعلاء .. ويضحك أيضاً لمجمع اللغة العربية حين يمر أمام محال إصلاح السيارات ويجدها مستعدة «لتصليح كافة أنواع (الكاروسير وهات)» .

وهو الآن في منتهى السعادة ، بعد أن عمّت الكتابة بأنوار النيون ويقول إنها تذكره بطفولته حينما كان يشتري من بائع اللعب شيئاً في شكل القلم الرصاص فإذا أشعله من طرفه خرج منه سيل ملون يراقص ويتلوى على الأرض ، اسمه «طباشير يطلع ثعابين» فكل اللافتات الجديدة هي عنده من هذا النوع .. فإذا انكسرت الحروف وانطقاً بعضها وبقي بعض ، أصبح «مطعم السم» «مطعم السم» و «بائع الشرابات» بائعاً للشراب وحده في أشهر الصيف ... وألبان السلطان ألبان السل ... كفى ، كفى ، فقد أضعت وقى في كلام فارغ !

ثم يتصفح ، ويقلب أوراقه ، ويعيده إلى مكانه وفي قلبه غصة ، ولولا الملامة لاستعاره سرا ولا أقول سرقة ! ولكنك إذا تحدثت إليه ضعت في عالم من الحطام ، وإذا ذكرت له أنك عاشق قال هكذا كان شأن قيس .. وإن قلت إنك طلقت أجاب هكذا كان حال الفرزدق . فينبغي لك من أجل أن يراك على حقيقتك ، أن تموت وتدفن ذكرارك في بطن كتاب .

إن صاحبي آخر السلالة - وقد ورث العليين - فقد نجاه الله من أن يكون ميتاً حياً ، إذ أعرض عن الكتب إلا قليلاً ، وجعل همه متابعة علامات التطور ، ومتنقب الأجيال ، واختلاف العادات وتخطو الزمن . يقول انه يجد كل ذلك في لافتات المحال العامة والمتاجر والدكاكين ، فليس في العاصمة لافتة لها دلالتها على شيء من هذا إلا كان خبرها عنده ، فهو يعلم أين تقع «مكتبة الوفد» وبقالة «مصر والسودان والملاحقات وجغوب ..» وطرايشى الاستقلال ، ومطعم الثورة ، وقهوة «الوحدة العربية» يضحك من خطأ الترجمة ..

إلى وكرِك يا قَلْبِي!

نظام الأستاذ حسن كامل الصيرفي

إلى وكرِك يا قَلْبِي فَنَفْسِي وَكَرِكَ أَحْلَامُكَ
تُعَانِقُ فِيهِ مَا يُوحِي مِنْ شِعْرِكَ إِلَهَامُكَ
وَتَقْنَنِي فِي جَلَالِ الْحُسْبَى وَالْأَحْلَامِ آلامُكَ
وَتَزْخَرُ فِيهِ أَصْدَادُكَ بِالنَّجْوَى وَأَنْغَامُكَ
فَقَدْ تَسَجَّرَكَ الدُّنْيَا فَتَسْقِطُ أَفْئَامُكَ
إِذَا مَا حَدَّثَ عَنْ وَكَرِكَ أَوْ عَرَّتْكَ أَوْهَامُكَ

إلى وكرِك يا قَلْبِي فَقَدْ حَاصَرَنَا اللَّيْلُ
وَجُنَّتْ حَوْلَنَا الدُّنْيَا فَلَا وَحْيَ وَلَا عَقْلُ
وَنَحَفَّتْ زُمُرُ الْعُشَا قِ كَالْأَحْلَامِ تَنْسَلُ
دَعَتْهَا الشَّهْوَةُ الْعَمِيَا فَانْسَاقَ بِهَا الرَّحْلُ
وَهَامَتْ فِي ضَلَالَتِهَا بِكَاسٍ قَلَمًا تَحْدُو
فَلَكْذُ بِالْوَكْرِ يَا قَلْبِي - حَسْبُكَ ذَلِكَ الظِّلُّ

إلى وَكَرَّكَ يا قَلْبِي لَتَطْرَحَ عَنْكَ أَعْبَاءَكَ
وَتَسْمَعَ في سَكُونِ اللَّيْلِ لِمِنْ جَارِكَ أَصْدَاءَكَ
وَلَا تَعْبَأُ بِأَضْوَاءِ يُنْسِيَنَّكَ أَضْوَاءَكَ
فَحُلُمُكَ لَمْ يَزَلْ يَقْطَعُ أَنْ يَسْتَنْهِيَهُمْ إِيحَاءَكَ
يُطِيلُ عَلَيْكَ مِنْ مَرَقَاتِ هُوَ يَسْتَطْلِعُ أَنْبَاءَكَ
فَلَا تَحْفِلْ بِمَنْ تَبْسِيهِمْ أَوْ تَزْمِعْ لِمُغْوَاءَكَ

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

إلى وَكَرَّكَ يا قَلْبِي فَإِنَّ اللَّيْلَ خَدَّاعُ
تَرَى الْأَضْوَاءَ سَاحِرَةً وَهَذَا السَّحَرُ إِبْقَاعُ
وَهَذِي الْفِتْنَةُ الْحَبِيرَى غَوَايَاتُ وَأَطْمَاعُ
وَهَذَا الْحُبُّ يا قَلْبِي مَلَكَّاتُ وَإِمْتِنَاعُ
وَهَذِي حَيَّةُ الْجَنَنَاتِ تَلْهُو بِالْأُلَى أَنْصَاعُوا
فَعُدَّ لِلْوَكْرِ يا قَلْبِي فَلَا تَشْقَى وَتَلْتَنَاعُ !

واجب المكتبة بعد الوحدة

بقلم الأستاذ السيد فرج

المكتبة داخلياً . هي الملاذ الذي يلجأ إليه الشعب سعيًا إلى حاجته من العلم والمعرفة والثقافة .

والمكتبة خارجياً هي السفارة السارية إلى كل بلد أجنبي .. تقدم الثقافة العربية ، وتذيع روائع التاريخ المجيد ، وتساهم في تطوير الحركة المكتبية العالمية نحو الحرية والعدالة والسلام .

واجب المكتبة بعد الوحدة إذن .. هو مساهمة تطوير القومية العربية ، والاحتفال بالوعي العربي الصاعد ، وتقديم أعظم المؤلفات والمطبوعات ، ودفع العجلة الثقافية في ركب الزحف المقدس ، وتعريف الشعب بماضيه في الجهاد وتقاليدته وكفاحه في سبيل وحدته وحرية ومكانته بين الأمم .

واجب المكتبة في الخارج : أن تكون سفارة الثقافة العربية إلى العالم أجمع .. تذيبها في سمع الزمان ، وتحديثها الغافلين عن نهضتنا وتاريخنا وأجدادنا ، وذلك عن طريق الهدايا وتبادل المطبوعات والاشتراك في المؤتمرات الدولية .. هذا إلى جانب ما تجنيه المكتبة في هذا الاتصال من تتبع للتطورات المكتبية ، وتبادل للزيارات ، واشتراك في المؤتمرات ومساهمة في أوجه النشاط في جمعيات المكتبات .

أمام المكتبة إذن - بعد الوحدة - مهام كبيرة في الداخل . ومهام كبيرة في الخارج .

فكيف السبيل إلى ذلك ؟

السبيل إلى ذلك : إعادة تنظيم المكتبات في الجمهورية العربية المتحدة ، وتنسيق أعمالها لمواجهة هذه

تُرى هل يختلف واجب المكتبة بعد الوحدة عن واجبها قبل الوحدة ؟

سؤال قد يتبادر إلى ذهن .. سهل الإجابة محدود الدائرة ، إلا أنه في الحقيقة أجل من أن تتسع له محاضرة ، أو يلزم به مقال .

إن الوحدة العربية التي بدأت زحفها المقدس - وكانت أولى ثمراتها الوحدة المصرية السورية تحت لواء الجمهورية العربية المتحدة - تعتبر حدثاً من أحداث الزمان ، ونقطة تحول عظيمة الشأن في تاريخ وطننا العربي الكبير .

الوحدة العربية حدثٌ فاصل يشكّل بداية عهد جديد تنظمه تأثيرات بعيدة المدى في الداخل والخارج . فإذا كانت الوحدة تنظم حياة بلادنا العربية من جديد في كافة النواحي السياسية والحربية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فإنها ولا ريب ستكون ذات تأثيرات كبرى في الخيط الدولي بالنسبة لعلاقتنا مع الخارج ، وبالنسبة لانتجاهات الدول نحونا .

أين المكتبة من كل هذا ؟

أين المكتبة من إعادة تنظيم الجبهة الداخلية للسير في زحفها المقدس نحو الحياة والحرية والعدالة .

وأين المكتبة من إعادة تنظيم العلاقات مع الدول الأخرى ، ومواجهة التيارات المختلفة وتحقيق الفوز والنجاح لقوميتنا العربية في الحلبة الدولية .

المكتبة .. ما المكتبة ؟

للجميع سبيل الانتفاع بأوقات الفراغ مما يعود عليهم وعلى المجتمع بالخير .

والمكتبة - كما جاء في توصيات مؤتمر سان باولو - عامل من أهم العوامل في نشر التعليم التام ، فهي تحفظ العلم الإنسانى وتضعه تحت تصرف الجميع ، وفي خدمة المجتمع .

وقد جاء في قرارات مؤتمر بروكسل الدولى ١٩٥٥ :
« يجب أن ينشأ في كل دولة أداة حكومية مركزية مهمتها الإشراف على كل ما يتصل بالمكتبات فينا وإداريا شأنها شأن التعليم ، والصحافة العامة ، وإضاءة الشوارع » .

ولكى نواجه الأمور بصراحة ونكون واقعيين ، يجب أن نقرر أنه لا يوجد تنظيم لشئون المكتبات في مصر . فالموضوع لم يدرس بعد بعمق وشمول ، ولم توضح السياسة والتنظيمات التى تدرس احتياجات الشعب وتجعل للمكتبة أثرها المنشود في تنمية ثقافته وتقوية معنوياته .

كذلك تعددت جهات الاختصاص ، وأصبح إنشاء المكتبات من شأن جهات كثيرة ، منفردة ، كل منها تعمل بوحى خاص ، لا ترتبط بينها ، كما أن الصلات المكتبية المحتم وجودها بين مصر والبلاد العربية لم تبدأ بعد .

والمكتبات الحالية لا يستفيد منها الشعب كما يجب .. إذ أن الفكرة المسيطرة هي : خزن الكتب (عهدة) على حين أن واجب المكتبة هو أن تعلن عن مقتنياتها ، وتدعو الشعب من كل جنس وسن وعمل لاختيار ما يناسبه .

والغاية بالنشء لا تعدو محاولات محدودة ، رغم أن الجهد يجب أن يوجه لتشجيع الصغار على القراءة وحب الكتاب والمكتبة ، كما أن الوسائل السمعية والبصرية لم تستغل جيداً على الرغم من وجود كثرة منها في جهات متعددة ، والمخطوطات والكتب القيمة لم ينشر الكثير منها . والكتب الحديثة التى تبحث مشكلاتنا المعاصرة لم يتيسر

المهام المختلفة ولاستكمال رسالة المكتبة في خدمة الشعب . وأود أن أنبه إلى أن الخوض في هذا الموضوع الكبير يقتضى قبل كل شيء صراحة تامة في عرضه ، ومواجهة صحيحة للموقف عند تقديره ، فليس يضيرنا - كمكتبيين - أن نكون مبتدئين من جديد في هذا المضمار الكبير المتطور ، وليس يغض من مكانتنا أن نأخذ بالتطورات المكتبية الحديثة التى أثمرت في إحدى البلاد الشرقية أو الغربية .

والحقيقة أنه إلى الآن لم يبدأ في مصر التنظيم الصحيح للمكتبات والخدمات المكتبية ، لكى يستفيد منها الشعب بحق ، وهو في أشد الأوقات حاجة إلى المزيد من الثقافة والمعرفة والوعى ، ليسير ركب زحفه المقدس في سبيل حريته وحياته .

وقد كان لمصر أقدم مكتبة في التاريخ - وهى مكتبة الاسكندرية - قبل الميلاد ، فكانت منارة الثقافة للعالم أجمع ، كما كان لمصر العربية مكتبات مشهورة خلفت لجيلنا هذا ... تراثاً زاخراً من مخطوطات ، وكتب الأدب والدين والعلوم والفنون ، لم تنتفع منها إلا في القليل ، ولم يغترف الشعب من كل مناهلها مما أوجد فراغاً روحياً ، ونقصاً في مستوى الثقافة العامة .

رسالة المكتبة هي : أن تكون في خدمة الشعب ، تتعرف إلى حاجاته وتلبسها ، وتستجمع الأمور الدائرة حوله فتقدمها له . تأخذ من ماضى البلاد لتقوى عزمه وتنمى معنوياته ، تجمع له الأفكار والآراء والخبرات والتجارب من كل قطر لتزيد معارفه ، وتبسط سبيله إلى مستقبل أفضل في الإنتاج والمعرفة والكرامة .

فالمكتبة - كما تقول دوائر اليونسكو - تقوم بنشاط إيجابي في حياة المجتمع ، وتساعد الشعب على تفهيم الموضوعات الهامة ، وتحث الجمهور على المطالعة ، وتسهل

- دار الكتب تؤدى وظيفتى مكتبة الدولة والمكتبة العامة المركزية معاً .
 - دار المحفوظات التاريخية القومية ، ثم ضم قسم المحفوظات التاريخية إلى وزارة الثقافة والإرشاد ، ولم ينفذ بعد ما أشار إليه القانون ٣٥٦ لسنة ١٩٥٤ .
 - عشرات المكتبات فى مدن الجمهورية ، أنشأتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .
 - عشرات المكتبات فى عواصم المديرىات تحت إشراف مجالس المديرىات .
 - المركز القومى لتبادل المطبوعات . شكلت له وزارة التربية والتعليم لجنة سنة ١٩٥٥ من عدة وزارات وإدارات ولم تقم له قائمة بعد .
- ومن هذا يتضح أن مركز الجمهورية العربية المتحدة يقتضى نهضة مكتبية واسعة النطاق .. تقوم على تنظيم سلسل ة ونهج منسق ورسالة واضحة ، فتشأ هيئة تشرف على المكتبات ، تعيد تنظيمها ، وتحدد اختصاصاتها . وتشرف على تنفيذ وظيفتها ، وتنسق بين الخدمات المكتبية ، وتلاحق التطورات المكتبية ، وتنظم الصلات مع مكتبات الأقطار العربية .
- ومن الوضع الراهن — وما يبدو فيه من تخلف وعدم تنسيق — ومن حاجة البلد إلى خدمات مكتبية عديدة منظمة ، تظهر الحاجة إلى قيادة مكتبية .. إلى هيئة أو إدارة عامة للمكتبات فى الجمهورية العربية المتحدة ، توضح رسالة المكتبة ، وتضع الخطط لإعادة تنظيم المكتبات الحالية ، وتحدد وظيفة كل منها ، وتنسق بينها ، وتراقب سيرها وتنظم البحوث والوفود والزيارات ، وتتصل بالهيئات المائلة ، وتتابع التطورات المكتبية الحديثة وتتقصى ما يحتاجه الشعب فتلبى حاجاته وتنمى ثقافته وتزيد وعيه ، وترتبط ثقافات الوطن العربى لتضى القومية العربية فى طريق زحفها إلى الحرية والعزة .

اقتناؤها والإكثار منها مما يعطى الفرصة للاستعارة والعرض فى المكتبات الفرعية ، كما أن الكثير من المكتبات — وخاصة عشرات المكتبات فى الأقاليم — تحصر على رصيدها وتشفق على ميزانيتها الضئيلة فتقتل الباب ، وتظل المهدة جديدة جاهزة للجرد .

ولا توجد هيئة أو مكتبة فى مصر ، تتابع التطورات المكتبية الحديثة لكى تأخذ منها ما يتناسب وحاجة الشعب ، مما أدى إلى تخلف واضح ، وبون شاسع بين خدمة المكتبة للشعب فى مصر ، وفى البلاد الأخرى .

وقد أدى الركود الحالى إلى عدم وجود صلات بين المكتبة فى مصر ، والمكتبات فى البلاد العربية ، مع شدة الحاجة هذه الصلات ، وبالنسبة لمركز الجمهورية العربية المتحدة ، وحاجة الأمة العربية إلى المزيد من الثقافة والوعى ، وأداء رسالة القومية العربية ، فإن وحدة الثقافة — بما يساير حياة العالم العربى اليوم — إنما تعتبر من الروابط الأساسية بين شعوب المنطقة ، فضلاً عن أهمية الاتجاه فى الاتصال بالحركة المكتبية العالمية التى يجب أن توجه لمساندة الحق والحرية والسلام .

أ ويكون تنظيم هذه الصلات بإنشاء المجلس الأعلى للمكتبات الذى يعمل على رفع المستوى الثقافى على ضوء الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ، ودراسة حال المكتبات فى إقليمى الجمهورية ، وتوحيد التشريعات المكتبية . وإنشاء الوحدات النموذجية ، وتنظيم الأوضاع الفنية . وإصدار الكتب الملائمة للأطفال ، والكتب الموجهة للشعب فى المناسبات ، وعمل فهارس جامعة لمتنيت المكتبات العربية ، وتبادل المطبوعات والتعاون الثقافى .

لقد تقدمت مصر فى كل سبيل منذ بزوغ ثورتها الوطنية ، وكان متوقفاً أن تتقدم فى جميع الخدمات المعنية بالشعب ، ولكن تخلف بعضها ، ومنها المكتبات ، رغم أهميتها البالغة فى تنمية الوعى القومى ، ونشر الثقافة العامة ، وإلى الآن لم تحدد جهات الاختصاص .

المشروع المقترح

● إنشاء هيئة عليا للمكتبات - برئاسة وزير الثقافة والإرشاد القومي ، وظيفتها :

١ - تنظيم الخدمات المكتبية في الجمهورية العربية المتحدة .

٢ - تحديد وظيفة كل مكتبة .

٣ - متابعة التطورات المكتبية الحديثة ، واقتباس ما يتناسب مع حاجة البلاد منها .

٤ - تنسيق التعاون الثقافي مع البلاد العربية .

٥ - الاتصال بالهيئات الثقافية الدولية .

● وتشرف هذه الهيئة على المنشآت التالية :

١ - دار الكتب المصرية لتكون مكتبة للجمهورية العربية المتحدة تقوم بوظيفة المكتبة القومية .

٢ - إنشاء إدارة المكتبات العامة، تتولى إقامة مكتبة عامة مركزية في القاهرة وعدد من المكتبات الفرعية.

٣ - استكمال الخطوط في إنشاء دار الوثائق التاريخية وتنفيذ القانون ٣٥٦ لسنة ١٩٥٤ .

٤ - إنشاء مركز تبادل المطبوعات .

٥ - المعاونة الفنية للوزارات والهيئات في تنظيم مكتباتها، أو إنشاء مكتبات جديدة .

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrir.com>

انصراف الشباب عن القراءة

أسبابه وعلاجه

بقلم الدكتور جمال الدبة الرمادي

ومن الأسباب التي تدعو إلى الانصراف عن القراءة عند الشباب كذلك، انتشار الراديو والسينما .. فانتشار الراديو قد صرف كثيراً من الشباب عن الاستمتاع بنعمة الكتب والاكتفاء بإذاعاته المختلفة ، في شتى الميادين .

كما أن انتشار دور السينما والتمثيل دفع الشباب إلى تغذية أبصارهم وأذواقهم بالروايات السينمائية ، والمسرحيات الدراماتيكية المثيرة ، والكوميديا الخفيفة ، وما إليها ، دون الحاجة إلى القراءة والاطلاع ، غير أن الراديو والسينما من ناحية أخرى يدفع بعض الشباب إلى قراءة كتب معينة ، ككتب الجغرافيا ، والرحلات ، والاكتشافات ، وما إليها طلباً للمزيد من العلم والمعرفة .

ومن الأسباب التي تدعو الشباب إلى الانصراف عن القراءة كذلك عدم العناية بالمطبعة ، والطباعة في الشرق ، عناية تقف في مصاف عناية أوروبا وأمريكا . فليس من شك في أن الكتاب الأنيق ذا الورق الجيد والغلاف الممتاز والطباعة الليدعة يجذب أكبر عدد من القراء على النقيض من الكتب ذات الورق الأصفر والحواشي والمتون التي تنفر القارئ وتزهده في الاطلاع كما أن الكتاب ذا الغلاف الرقيق سرعان ما يتمزق وتبعض أوراقه وتضيع قيمته . ومن أجل هذا حرصت دور المكتبات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على بيع الكتب مجلدة حتى لا تنهل في يد القارئ .

تقوم القراءة بدور خطير في حياة المرء فتثقف فكره ، وتبرز ميوله ، وتنضج مواهبه . وقد ذكر نورمان لويس في كتابه « كيف تحسن القراءة ؟ » ، أنه ينبغي على الآباء والأمهات أن يغرسوا في نفوس أبنائهم هذا الميل بمختلف الوسائل وشتى الطرق .. فقد انضج أن انصراف أكثر الشباب عن القراءة يرجع إلى التربية في المنزل ، فكثير من الأمهات والآباء لا يحبسون أبنائهم في القراءة منذ الصغر ، ولا يغرسون في نفوسهم هذا الميل ، فينشأون وليست في نفوسهم نزعة إليها ، أو تعلق بها ، أو حرص عليها . كما أن الطفل الذي لا يحسن القراءة مقضى عليه بالفشل في حياته الدراسية ، ومعظم المقصرين من الشباب يطول فشلهم في المدارس . ويبدأ بسوء القراءة .

ونحن إذا ما بحثنا في الأسباب التي تصرف الشباب عن القراءة في شتى البلاد ، وجدناها متعددة متفاوتة ، منها ما يرجع إلى أن الشباب شبّ وترعرع وهو يحمل فكرة سيئة عن الكتب والاطلاع . وقد ترجع هذه الفكرة إلى رسوبه في الامتحان ، ومقته للكتب ، فينشأ وفي نفسه عقدة نفسية ، أو شبه عقدة نفسية عن الكتب لا يكاد يلقى إليها بالا ، وإن أمسك كتاباً قرأ الصفحات الأولى منه ، وسرعان ما تركه وزهد في قراءته .. أضف إلى ذلك أن أكثر هذه الكتب تمتاز بروح جافة جافية تبعث على السآمة ، وتدعو إلى الملل ، ولا تصوغ الحقائق العلمية في أسلوب سهل قريب ، فتعطي فكرة سيئة عن الكتب والكتّاب والتأليف والمؤلفين .

محطات للقراءة ، وقدمت بعض التشرات التي تيسر استخدام المكتبة وتوضح تعاملها ولوائحها ، وما إليها . واهتمت إنجلترا بالمكتبات الشعبية فأنشأت أول مكتبة شعبية في مسهل القرن السابع عشر في مدينة تورويتش . وفي عام ١٨٥٠ وافق البرلمان البريطاني على قانون يسمح للمدن التي يبلغ سكانها عشرة آلاف نسمة أو أكثر في إنجلترا وويلز بإنشاء المكتبات العامة ، ثم امتد القانون عام ١٩٥٣ ليشمل اسكتلنده وإيرلنده كذلك ، وتحتوي مكتبة المتحف البريطاني بلندن على ٥,٢٠٠,٠٠٠ كتاب مطبوع ، ويبلغ طول رفوفها ٥٥ ميلا .

ويبلغ من عناية المتحف البريطاني بالقراءة ، وحرصه على تزويده بالكتب الشرقية ، أن خصص قسماً خاصاً للكتب المطبوعة والمخطوطات الشرقية . ويضم هذا القسم ما يزيد على خمسين ومائتي ألف كتاب مطبوع تمثل الأشكال المختلفة للغات الشرقية المكتوبة بين طنجسة وطوكيو ، بما فيها من لغات الهند الكثيرة . وفي القسم حجرة مطالعة فضيحة حسنة الإضاءة تسع خمسة وثلاثين قارئاً في راحة ويسر ، كما يوجد في المتحف البريطاني « استديو » كامل الاستعداد لتصوير المخطوطات . ويستطيع الباحثون أن يحصلوا ببساطته على صور شمسية لأي مخطوط يرغبون في دراسته .

وتعنى هذه المكتبات جميعاً بخدمة الشباب ، عناية بالغة ، وأفردت في تقاسيمها مجموعات ضخمة لمشاكلهم ومباحثهم وموضوعاتهم ، كما خصصت للأطفال قاعات عدة تشرف عليها إخصائيات مثقات . ويطلقون على بعض هذه القاعات عيادات للقراء reading clinics حتى إذا شبَّ الطفل وترعرع ، وبلغ طور الشباب ، شبَّ معه الميل إلى القراءة ، والرغبة في الاطلاع ، والمزيد في البحث من تلقاء نفسه .

أما في مصر ، حاضرة العالم العربي الزاهرة ، فلا

لهذه الأسباب أو غيرها ، وجدنا أكثر الشباب يزهدون في القراءة ، ويسأمون من الاطلاع .. ولقد دفع عدم العناية بالمكتبة العربية ، والكتاب العربي ، الشباب إلى ذلك ، فنحن في الشرق العربي جديماً لا نقدر المكتبات حتى قدرها ، ونسبة الكتب والقراء في الشرق العربي قليلة جداً بالنسبة إلى الكتب والقراء في أوروبا وأمريكا . فلقد قدرت إنجلترا المكتبات حتى قدرها وانتشرت المكتبات المتنقلة في الشوارع والطرق ، وفرضت بلجيكا ضريبة تقدر بربع الفرنك على كل فرد من أفرادها حتى يُشَفَّق المتحصل منها في شئون المكتبات في الدسائر والقرى .

وفي مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة حوالي مائتي مكتبة . وتعتبر مكتبة الكونجرس في واشنطن من أعظم مكتبات العالم ، وقد تأسست عام ١٨٠٠ ، وتضم حوالي سبعة ملايين كتاب .. تضم شتى نواحي العلم والمعرفة ، عدا المخطوطات والخرايط والقطع الموسيقية . ويوجد بمكتبة الكونجرس قسم ضخم عن تاريخ الولايات المتحدة وأمريكا الإسبانية ، كما يوجد بها قسم للكتب الصينية واليابانية ، فضلاً عن أن هذه المكتبة ترعى المكفوفين برعايتها .. فخصصت لهم أماكن للقراءة ، وكتباً مسجلة على اسطوانات ، فيستطيع المكفوف منهم أن يستمتع بسماع روائع الآداب العالية كلما وجد فراغاً من الوقت ، فيتسع أذهنه ، ويزيد اطلاعه .

وتعد مكتبة جامعة هارفارد ، وفيها قرابة خمسة ملايين كتاب وكتيب ، أكبر المكتبات الجامعية في الولايات المتحدة ، إذ أنشئت عام ١٦٣٨ ، حين أهدى جون هارفارد كتبه إلى الجامعة التي أسست قبل ذلك بعامين .

واستخدمت الولايات المتحدة المكتبات المتنقلة على نطاق واسع ، فخصصت العربات المعروفة باسم book mobiles أو bibliobus لتساعد على نشر الاطلاع ، والقضاء على البطالة الذهنية ، واستخدام أوقات الفراغ بشكل أنفع وأجدى للقراء ، وصيغت

والعامّة بها بإنشاء مكتبات لموظفيها وزوّدتها بشتّى الكتب والمراجع النافعة . وهي بصدد تنفيذ مشروعات أخرى تتشقق مع النهضة التعليمية الجديدة، وتعمل على زيادة الوعي العلمى فى البلاد .

ونحن نأمل أن تؤمن الشعوب العربية بقيمة الاطلاع والقراءة ، لأن هذا من أهم العوامل الدافعة لرقياها ونهوضها . ولكن ينبغي ألا يغربّ عن البال أن الشباب أنصر فترات العمر ، وأنسبها إلى القراءة والاطلاع . ولا ينبغي أن يذهب هباءً منثوراً ، دون اطلاع ودون استفادة ، بغضّ النظر عن الكتب الدراسية المقررة .

قال الفيلسوف « كارليل » :

« إن أهم ما يصنعه الإنسان وأقربه هو الكتب » .

وقال الورد ماكولى :

« أفضل أن أكون فقيراً في كوخ وعندي كثير من الكتب ، عل أن أكون ثرياً لا يحب القراءة » .

يتعدى مجموع كتب دار الكتب المصرية من عربية وأفريقية ، ومطبوعة ومخطوطة ، على مليونين من الكتب . ومتوسط نسبة عدد المتردين على الاستعارة الداخلية عشرة آلاف شخص شهرياً ، وعلى الاستعارة الخارجية نصف هذا العدد تقريباً . وهذه النسب تعادل ١١ من نسبة عدد المتردين فى أوروبا وأمريكا ، أما مكتبة جامعة القاهرة فتضم ١٤٥ ألف كتاب أفريقي ، و ٤٩ ألف كتاب عربي .

وهذه النسبة قليلة بالقياس إلى جامعات أوروبا وأمريكا ، غير أن الشيء الذى يثلج الصدر أن الجمهورية العربية المتحدة ، بإقليمها الشمالى ، وإقليمها الجنوبى ، تسير اليوم قدماً إلى الأمام ، وتبذل جهود جبارة فى سبيل توسيع مدارك الشباب ، وتحجيمهم فى القراءة والاطلاع . وما هو جدير بالفخر كذلك أن المملكة العربية السعودية توسعت فى إنشاء المكتبات ، وعُنيت المؤسسات الخاصة

من تاريخ الوجودية

تقدم جان فال

ترجمة الأستاذ فوزان كامل

من هذا الطراز . و « هيجل » هو الذى دفع بهذه المحاولة لفهم العالم فهماً عقلياً إلى أبعد الحدود . ومن ناحية أخرى يختلف « هيجل » عن الفلاسفة الآخرين فى اهتمامه المُلح بفكرة الصيرورة وهو من هذه الناحية يختلف عن « أفلاطون » و « ديكارت » و « اسبنوزا » . ورغم ذلك فإنه يعتقد بوجود عقل شامل . وهو يرى أن كل فكرة من أفكارنا ، وكل عاطفة من عواطفنا لا معنى لها إلا إذا ارتبطت بشخصيتنا التى لا معنى لها أيضاً ، لأنها تأخذ مكانها فى تاريخ معين ودولة معينة ، ولأنها فى عصر محدد من عصور الفكرة الكلية *idée universelle* . ولكن لفهمها ما يدور فى أنفسنا من خلجات أياً كانت فلا بد من الرجوع إلى هذه الوحدة التى هى أنفسنا ، ثم لابد من الانتقال من هذه الوحدة إلى وحدة أخرى هى النوع الإنسانى ، وأخيراً لابد من الرجوع إلى مجموع الأشياء كلها وهو ما يسميه « هيجل » بالفكرة المطلقة *idée absolue* .

وعلى هذا التصور ثار « كيركجورد » الذى يمكن أن نعتبره مؤسس فلسفة الوجود ، فقد وضع فى مقابل البحث عن الموضوعية الذى رآه عند « هيجل » والرغبة فى الوصول إلى المطلق — فكرة أن الحقيقة تكن فى الذاتية ، أى أننا بشيئة ما لدى من شعور أستطيع أن أبلغ الوجود الحقيقى . فكيركجورد يرفض اعتباره جزءاً من كل ، لأن النظر إليه بوصفه فقرة بسيطة فى مجموع نظام الكون هو وإنكاره شئ واحد . وكان « كيركجورد »

ليس من العسير علينا أن نُعرِّف الوجودية تعريفاً كافياً شافياً ؛ فإن كلمة « الوجود » بالمعنى الفلسفى الذى اتخذته فى هذه الأيام قد استخدمت — بل اكتشفت — لأول مرة على يد « كيركجورد » Kierkegaard ولكن هل نستطيع أن نسمى « كيركجورد » وجودياً ؟ إن « كيركجورد » لم يكن يريد أن يكون فيلسوفاً ، بل أنه أن يكون فيلسوفاً ذا مذهب محدد . وهاجم « هيدجر » Heidegger فى إحدى محاضراته ما سماه بالوجودية على حين أكد « يسرزا » Jaspers أن الوجودية موت لفلسفة الوجود . وهذا يرى أنفسنا مدفوعين إلى أن تقتصر فى إطلاق هذه الكلمة على هؤلاء الذين نستطيع أن نسميهم « مدرسة باريس الفلسفية » وهى المدرسة التى تضم سارتر Sartre وسيمون دى بوفوار Simone De Bouvoire وميرلويونى Merleau-Ponty . بيد أن هذا كله لا يتيح لنا تعريف هذه الكلمة .

وبحسن بنا أولاً أن نضع فلسفة الوجود فى مقابل التصورات التقليدية لفلسفة كما نلمسها عند « أفلاطون » أو « اسبنوزا » أو « هيجل » ، فالفلسفة عند أفلاطون مثلاً هى البحث عن الماهية ؛ لأن الماهية ثابتة لا تتغير ، و « اسبنوزا » يريد أن يشارك فى حياة خالدة هى السعادة المطلقة ... والفيلسوف يريد أن يعبر بوجه عام على حقيقة عامة صالحة لكل زمان ، وهو يسعى إلى السمو فوق الصيرورة ، متوسلاً إلى هذا كله بالعقل وحده . ونستطيع أن نقول إن « هيجل » كان آخر فيلسوف

وتحت تأثير هذه العواطف وهذه القرارات يعمل «الموجود» بلا انقطاع على إثبات البساطة والعودة إلى الأصل ، وإلى ما هو حقيقى أصيل .

ولكننا لم نؤكد حتى الآن غير الجانب الذاتى من فكر «كيركجورد» فليس هناك بالنسبة له كما رأينا ، أو بالنسبة لتابعيه ، ذاتية لاترتبط ارتباطاً ما بموضوع ، فلا وجود إلا ما يرتبط ارتباطاً معيناً بوجود المسيحي هو اتصال بالوجود الشامل كما يقول «كيركجورد» فى يومياته سنة ١٨٥٤ . فهو يريد أن يشعر دائماً أنه إزاء الله ، ويريد إدخال فكرة الوقوف أمام الله فى الفكر المسيحي مرة أخرى ، ولكن الشعور بأن الإنسان أمام الله هو الشعور قبل كل شيء بأن الإنسان مخطئ ، وبالخطيئة نلج الحياة الدينية . فأن توجد هو بالضرورة أن تكون خاطئاً . ومن ناحية أخرى الوجود هو القيمة العليا والخطيئة فى وقت واحد . ولكن ما إن تدخل المجال الدينى حتى تجد إلماً علينا أن نقوم برحلة روحية ننقل فيها من دين يظل قريباً من الفلسفة إلى الدين الحقيقى الذى يصدم العقل ، لأنه تأكيد للتجسد باعتباره الفكرة القائلة بأن ما هو أبدي يولد فى لحظة معينة ، وأنه أخذ مكانه فى موضع معين وساعة معينة من التاريخ .

فالفرق الموجود إذن هو ذلك الذى يملك هذه العرامة فى عواطفه التى تسببها حقيقة أنه على صلة بشئ خارج عليه ، فهو يعانى نوعاً من الصلْب الذهني ، ويصبح مهموماً هماً أساسياً ، ومهتماً اهتماماً لانهائياً — كما قلنا من قبل — بهذا الوجود ، فان مصيره يتوقف على علاقته بالله ، فإما إلى آلام أبدية ، وإما إلى أفراح أبدية . فهو على علاقة إذن بما يسميه «كيركجورد» «الأخر المطلق» الإله الحافظ بلا جدال ، ولكنه فى جوهره مخالف للفرق مخالفة مطلقة .. هو حبٌ لامتناه يرحب بنا ، ولكننا نشعر أنه مختلف عنا ، ذلك أننا فى فرديتنا نقف منه ووقوف الضد للضد .

وهكذا رأينا «كيركجورد» يتعارض مع هيجل فى

يقول : «إن من الممكن القول بأنى لحظة من الفردية ، ولكنى أرفض أن أكون فترة فى مذبح .. وقد وضع فى مقابل «المفكر الموضوعى» : «المفكر الذاتى» أو ما سماه بالفرد أو الفريد unique . ويؤكد «كيركجورد» أن الرغبة فى المعرفة قد أنستنا معنى الوجود .

وعدوه الرئيسى هو ذلك الذى يعرض مذهباً أى «الأستاذ» فإن هناك من الأمور ما لا يمكن إدراكه بالمعرفة . والفرد الموجود كما يعرفه «كيركجورد» هو ذلك الذى يكون على صلة بنفسه .. هو ذلك الذى يهتم بنفسه وعصيره اهتماماً لانهائياً . وفضلاً عن ذلك فإن هذا الفرد الموجود يشعر دائماً أنه فى حالة «صبرورة» وأن على كاهله رسالة ينبغي عليه أن يؤديها . ويقول «كيركجورد» حيناً يطبق هذه النظرية على الدين المسيحي : إن المرء ليس مسيحياً ، وإنما يصير مسيحياً ، فلا بد له من مجهود مُتَّصِل ، ومن ناحية أخرى لابد أن يكون متلهفاً متاجع الشعور ، يجب أن يكون ملهماً ، بل أن يكون نوعاً من تجسّد اللامتناهى فى المتناهى . وهذه العاطفة المتأججة التى تشيع فى كيانها هى الصفة الرابعة التى نسلط عليها الأضواء وهى العاطفة التى يسميها عاطفة الحرية . فان فكرنى الاختيار والتصميم لها أهمية بالغة فى فلسفة «كيركجورد» ، وهذا التصميم يصبح دائماً مخاطرة ، إذ يحس الموجود أن الشك يكتنفه من كل جانب ، ولكنه مع ذلك يتخذ قراراً . وهذا الذى نقوله عن طريقة الوجود والطريقة التى يفكر بها الموجود تتضمن فى الوقت نفسه موضوع تفكيره ، لأن الرغبة بهذه الطريقة العاطفية اللامتناهية لا يمكن أن تكون شيئاً آخر غير الرغبة فى اللامتناهى ، لأن الإنسان لا يمكن أن يريد بطريقة لامتناهية إلا اللامتناهى نفسه . فهنا — بالتالى — تحدد طريقة البحث الغرض من البحث . وحينما كنا على صلة بهذا اللامتناهى فإن قراراتنا تصبح دائماً قرارات بين الكل أو لا شئ كما هى الحال بالنسبة لقرارات «براند» Brand أحد أبطال «إيسن» Ibsen .

حدة ، وبذلك تعزز التصور الكبير كجورى . ونستطيع أن نقول مثل هذا القول بالنسبة للمسائل التي تقيم العلاقات بين الذاتية والتاريخ ، فإن قوة الشعور الذاتي قد أقيمت بنوع من المفارقة على واقعة موضوعية تاريخية . ونستطيع أن نقول مثل هذا القول أيضاً على العلاقات القائمة بين الأبدية والتاريخ ، لأنه إذا كانت لحظة التجسد أبدية ، فإن المفارقة تصبح عرضة لأن تتلاشى .

ونستطيع بلا نزاع أن نرجع تاريخ فلسفة الوجود إلى فيلسوف عرفه « كيركجورد » هو « شلنج » Schelling وإلى الصراع الذى أخذه « شلنج » على عاتقه فى أخريات حياته ضد هيجل ، حينما وضع فى مقابل التاريخ الهيجلى ما سماه بفلسفة الوضعية . بل نستطيع أيضاً أن نحاول البحث فى كتابات « هيجل » أثناء شبابه عن بعض السمات التى يمكن أن تقترب من فكر « كيركجورد » ، ولكن يجب أن نحاذر من المبالغة فى تعليق الأهمية على « هيجل » الشاب الذى ظل مجهولاً طوال هذا الوقت . ومن ناحية أخرى فإن العناصر الشبيهة عند « هيجل » بـ « كيركجورد » ، قد أدمجت فى الفلسفة الهيجلية بطريقة فقدت معها ما فيها من طابع ذاتى .

وإننا لنستطيع أن نرجع فلسفة الوجود إلى « كنت » حينما ثبت أننا لا نستطيع أن ننقل من الماهية إلى الوجود ، وهو بهذا يفند البرهان الوجودى (الأنتولوجى) على وجود الله . فالوجود ليس كمالاً perfection ، وإنما هو وضع position ، وهذا المعنى يمكن أن نقول إن مرحلة جديدة للفلسفة قد بدأت بظهور « كنت » ومن ناحية أخرى يمكن أن نعود بها حتى « باسكال » والقديس « أغسطين » لنجد لديها بدلاً من التأمل المجرد البسيط فكراً أقرب إلى الشخص وإلى الفرد .. ومع ذلك فإن من الحق أننا لن نكن لتصور أو تفهم هذه الإرهاصات لفلسفة الوجود إلا لأن فيلسوفاً مثل « كيركجورد » قد وجد .

مسألتي : بالنسبة للأهمية التى يضيفها على الذاتية ، وبالنسبة للأهمية التى تمنحها لقوة العواطف الشخصية . ويجب أن نضيف إلى ذلك تأكيداً لفكرة « الإمكان » : فالعالم بالنسبة لهيجل عبارة عن تتابع ضرورى للفكرة الأبدية ، والحرية ليست غير هذه الضرورة المدركة . وعلى العكس من ذلك نرى « كيركجورد » يقول بوجود إمكانات حقيقية ، وكل فلسفة تنكر الممكّنات هى فلسفة تكتم أنفاسنا ، وتُفْضى بنا إلى نوع من الاختناق . وهذا فى رأيه هو تأثير الهيجلية . وفكرة الممكن ترتبط لديه بفكرة الزمان ، ويمكن ها هنا أن نضع فى مقابل الزمان الهيجلى باعتباره تابعاً منطقياً للزمان الكبير كجوردى بما فيه من انفصالات وانقطاعات ، كما يمكن أيضاً أن نضع الديالككتيك الهيجلى فى مقابل الديالككتيك الذاتى العاطفى عند « كيركجورد » .

ومثل هذا التصوير يثير بالطبع عدداً من المشكلات .. فمن ناحية ألا نجد عند « كيركجورد » رغم كل شيء محاولة لتفسير « المفارقة » paradoxé تفسيراً عقلياً حينما يجعل منها إنحداراً للمتناهى باللامتناهى ؟ وحينما نحاول أن نضع أماناً ما لا يقبله العقل ، ألا نحاول أن يبرر إلى حد ما وجود هذا الذى لا يقبله العقل ؟ ومن ناحية أخرى يرى « كيركجورد » نفسه أن ظهور المسيح فى العالم على النحو الذى أتى به ليس هو « المفارقة العليا » لأن هذه المفارقة لا يمكن إدراكها إن لم يكن هناك من يلاحظها . وقد كتب « كيركجورد » قائلاً : « إننى أتأمل هذه المسألة فأنعم أن روى قائمة فيها . فلننصف إلى ذلك أن المفارقة لا توجد إلا بالنسبة لمن يعيش على هذه الأرض ، أما بالنسبة للسعداء — أى هؤلاء الذين يرون الحقيقة — فإن المفارقة تختفى . ومعنى ذلك أن هذا التركيب كله لا وجود له إلا بالنسبة للإنسان ما دام يعيش على هذه الأرض ، ولكن ربما لم يكن هذا اعتراضاً . ومن العسير عامة أن نحدد ما إذا كانت هذه الملاحظة مجرد اعتراض ، أو أنها تجعل المفارقة أكثر

إلا في الكتابات الحديثة جداً ليسبرز) وإنما يسميه «يسبرز» بالشامل، إنه الآخر الذي يختلف عنا، ولكنه يختصنا داخل نفسه.

والآن أصل إلى «هيدجر». الذي أعلن أنه ليس فيلسوفاً للوجود الفردي، ولكنه فيلسوف للوجود بمعناه العام. فالمشكلة التي يعالجها هي مشكلة الوجود القديمة. فهو يريد أن ينشئ علماً للوجود *ontologie*، ولا يتعرض «هيدجر» لمشكلة الوجود الفردي إلا لأنه يريد أن يمسّدها للوجود العام، وذلك لأن الشكل الوحيد للوجود الذي تنصل به إتصلاً حقيقياً هو وجود الإنسان. والواقع أن هناك أشكالاً أخرى للوجود عند «هيدجر». فهناك وجود ما يسميه بالأشياء المريئة، وهناك وجود الأدوات والآلات، وهناك وجود الأشكال الرياضية، وهناك وجود الحيوانات، ولكن الإنسان وحده هو الذي يوجد وجوداً حقيقياً عند «هيدجر» فالحيوان يحيا، والأشياء الرياضية تبقى، والأدوات طوع وإرادتنا، والمريئات تظهر، ولكن ما من شيء من هذه الأشياء يوجد حقاً.

ولكي نوجد نحن وجوداً حقيقياً ولكيلا نظل في مجال المريئات والأدوات المستعملة فلا بد من أن ننبد المجال الزائف من الوجود. ونحن عادة تحت تأثير كسلنا، وتحت تأثير الضغط الاجتماعي نظل في مجال لانكون فيه على صلة حقيقية بأنفسنا، وهذا هو مجال الحياة اليومية، المجال الذي يسميه «هيدجر» مجال «الناس». وفي هذا المجال يمكن أن نستبدل بغربنا، ولا نشعر شعوراً قوياً بوجودنا الخاص، وهذا الوجود لا يمكن أن نبغله إلا بعد أن نجتاز تجارب معينة كتجربة القلق الذي يضعنا في مواجهة العدم الذي يصدر عنه الوجود. وقد أكد «كيركجورد» أهمية القلق كوسيلة للكشف عن الممكنات التي تغربنا، وشبّهها في ذلك بالدوار.

ونشأت اللحظة الثانية في تاريخ فلسفة الوجود حينما تُرجمت أفكار «كيركجورد» إلى عبارات تتكسّم بطابع أكثر عقلية على يد فيلسوفين ألمانين هما «يسبرز» و«هيدجر». ويمكن أن نعد فلسفة «يسبرز» نوعاً من الوثنية والتعميم أضفاه «يسبرز» على فلسفة «كيركجورد». ففي فلسفة «يسبرز» لانكون على علاقة بالمسيح، وإنما على مهاد *fond* أو قرار خلفي لوجودنا، ومن هذا القرار الخلفي لانستطيع أن نضع أيدنا إلا على مناطق منفصلة متباعدة، فلإنسانية عامة نواحي نشاط متعددة، ونحن أنفسنا نزرخ بلامكانيات متعددة، ولكننا نحقق إحدى هذه الإمكانيات ونضحى بالأخرى، ولا نصل أبداً إلى هذا المطلق الذي يفاخر «هيجل» ببلوغه عن طريق فض الفكرة لمضمونها، وفي نهاية تتابع هذه الفكرة المطلقة. فالمطلق شيء خفي لا يتكشف إلا في جزئيات عابرة، وفي إشراقات متقطعة، ووبروق خاطفة. ولإننا نشعر أن أفكارنا وتغير أفكارنا تغوص في ليل بهم، وبالتالي فنحن في كل لحظة معرضون لنوع من الغرق، وفكرنا يتعثر ولكنه يكتمل في هذا التعثر نفسه لأنه يحتوي على هذا الشعور بالمهاد الوجودي الذي تصدر عنه أو تنفصل منه الأشياء جميعاً... إنه شيء حقيقي، ومنه نستمد حقيقتنا، وهذا الشيء لانستطيع التعبير عنه، ونحن بوصفنا وجوداً لانستطيع أن نعبر تماماً عن أنفسنا، ولكن في هذا الشعور نفسه بسقوطنا، هذا الشعور الذي نعانیه خاصة في حالات المواقف المحددة *situations limites* أى في نهاية نشاطنا، في هذا الشعور نكتمل اكتمالاً تاماً، وفي عدم اكتمالنا نكتمل حقاً. وسواء أكان ذلك في الدراما أم في البحث العلمي فلإننا نشعر أن هناك شيئاً مغايراً لنا، شيئاً يتجاوزنا، وفي علاقتنا بهذا العلو نوكد أنفسنا كوجود. وبهذا المعنى نجد الروابط نفسها التي تربط بين الوجود والعلو عند «يسبرز» وعند «كيركجورد». وهذا العلو لا يسمى المسيح (الهم

الوقائع يقع في ذروتها الكائن الكامل الذي هو الله .
فنحن لانرى أمامنا غير موجودات أُلقيت على الأرض
بلا سبب ، والماهيات ليست غير تركيبات تفترض
الوجود في البداية . ونستطيع بلا شك أن نبحث عن
ماهيات للأشياء المادية وللأدوات ، ولكن بالنسبة للفرد
الموجود ، وبالنسبة للإنسان ، فلا وجود لأية ماهية .
وهنا يمكن أن نرى ماهية فلسفة الوجود — إذا أُتيح لنا
أن نستخدم كلمة ماهية في هذا المقام — وذلك في مقابل
كل فلسفة كلاسيكية إبتداء من أفلاطون حتى هيجل
حيث يشق الوجود من الماهية .

ووجود هذا الكائن الذي قذف به إلى هذا العالم
وهو الإنسان هو في الوقت نفسه وبالضرورة فإن ،
بحده الموت ، فهو « وجود من أجل الموت »
être pour la mort ، كما كان القلق عند
« كيركجورد » مرضاً حتى الموت . وهناك لحظة لا يكون
فيها أمامنا شيء ، ذلك أن وجودنا يتسم بهذه الصفة وهو
أن هناك أشياء ممكنة بالنسبة لنا . بيد أن ثمة لحظة
لا تعود فيها ممكنات أمامنا ، وهذه اللحظة هي لحظة
موتنا وهي التي يسميها « هيدجر » استحالة كل إمكانية
l'impossibilité de toute possibilité ، فنحن إذن
في زمن متناه محدود ، وهذا يفسر الطابع التراجيدي
« اللهم » .

غير أننا في هذا العالم المحدود ، نقوم رغم ذلك
بحركة ، أو بالأحرى بحركات من العلو نحو العالم ،
ونحو المستقبل ، ونحو الآخرين . وهكذا تفقد فكرة
العلو طابعها الديني ، وتتخذ طابعاً باطنياً ، فهي علو
داخلي أو « محاتية » . ولنقل بعد ذلك توا لرد على
الاعتراضات التي يمكن أن يوجهها هؤلاء الذين يقولون
إن العلو يقتضي في اللغة الفلسفية العادية توكيداً دينياً ،
فلنرد على هؤلاء بأن « هيدجر » يقرر أن كلمة « علو »
ينبغي ألا تشير إلى الحد الذي تنجه إليه . فكلمة علو
معناها الأصلي « الصعود نحو » والإنسان وحده هو الذي

والقلق عند « هيدجر » نجعلنا على اتصال بالأشياء
من العدم النسبي أي باللاوجود النسبي الذي هو
الممكنات ، وإنما بالعدم نفسه . ونحن في القلق
نشعر بهذا العدم الذي تصدر عنه الأشياء جميعاً
والذي يهدده الانهيار في كل لحظة . وإنما محاولة
شيقة — رغم أنها ناقصة — أن نرى المجهود الذي يبذله
« هيدجر » لكي يهب للعدم المطلق واقعاً ما .

وبالطبع من الصعب جداً وصف هذا العدم ، فلنأنا
لنستطيع أن نقول : إنه موجود ، وقد اخترع « هيدجر »
كلمة « إعدام » néantiser لكي يصف فعل
العدم ، فإن هذا العدم يعدم كل شيء ونفسه أيضاً .
فهو عدم فاعل يجعل العالم الذي يخرج منه يتأرجح على
الأسس التي وضع عليها ، وهو الأساس السلبي للوجود ،
والذي انفصل منه الوجود بنوع من التصدع . فلنقل
عَرَضاً إنه في التذليل الذي يتضمنه « الكتاب » الذي

يعرض فيه « هيدجر » نظريته عن العدم يقول : « إن
هذا العدم الذي يختلف عن كل الأشياء المتعينة هو في
واقع الأمر لا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير الوجود
نفسه ، إذ ما هو الشيء الذي يمكن أن يختلف عن كل
الأشياء المتعينة الموجودة إلا الوجود نفسه ؟ وبهذا نلتقي
رغم سلوكنا لسبيل مختلفة أمام الهوة التي وضعها « هيجل »
بين العدم والوجود . وبهذا يثير « هيدجر » عدة مشكلات
إذ كيف يمكن القول بأن الوجود يتكشف عن طريق
القلق وحده ، وأنه في الوجود يهدد الانهيار جميع
الأشياء ؟

وهي يمكن من أمر فإن تجربة القلق تفضي بنا إلى
أن نشعر بأنفسنا وأتينا هنا في العالم مهجورون دون سند
أو معين ، لقد ألقينا في هذا العالم دون أن نعرف لذلك
سبباً .. وهنا توكيد من التوكيدات الرئيسية في فلسفة
الوجود فنحن موجودون دون أن نعر على سبب لوجودنا ،
فنحن إذن وجود بلا ماهية ، وبذلك نبذل تلك الصيغة
الكلاسيكية التي يوجد بمقتضاها نظام تصاعدي من

يجب أن يوجد . ونستطيع أن نقول بهذا المعنى إن زمان الوجود يبدأ بالمستقبل ، ولهذا السبب نحن دائماً في هم souci ، بل نحن دائماً هم ، ونحن ننصرف دائماً بالنسبة لشيء آت ، والوجود كما ندرکه بوجودنا الخاص هو هم وزمانية .

نرى إذن أن هذه الحركات الثلاث من العلو لا تماثل تماماً العلو كما يراه « كيركجورد » و« يسرز » لأنه علوٌ داخل هذا العالم ، علوٌ في باطن هذا العالم بنوع من المفارقة ، فنحن نتجاوز أنفسنا دائماً ، ولكن داخل نطاق العالم .

وقد ميزنا بين ثلاث حركات من العلو ، والواقع أننا تحدثنا عن حركة رابعة وهي علوُ الموجود ابتداء من العدم ، وعلى أساس من العدم ، ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن هناك علوً خامساً يبدأ من الأشياء الجزئية الموجودة نحو الوجود . وهذا النحو قد أشرنا إليه فيما سبق ، وهكذا نجد أن هناك علوً نحو العالم ، وعلوً نحو المستقبل ، وعلوً نحو الآخرين ، وعلوً من العدم ، وعلوً نحو الوجود .

هذه هي الأنواع الخمسة التي يستخدم فيها « هيدجر » فكرة العلو ، وفي هذا التعدد في المعاني نوع من الالتباس بلا جدال .

وقد قلنا : إننا دائماً أمام أنفسنا ، ولكننا من ناحية أخرى نحن وراء أنفسنا قليلاً ، كما هو الحال في فكرة الواحد في الافتراض الثاني لبارميندس ، وبما أننا ألقيننا في هذا العالم كما قلنا من قبل ، فنحن نجد أنفسنا خاضعين دائماً لتحديد معين وتركيب معين ، وفي زمان ومكان معينين . ومعنى ذلك أننا لسنا مستقبلنا فحسب ، بل نحن ماضينا أيضاً . فعلياً أن نجد أنفسنا . وهذا التعبير « علينا أن » يتضمن الماضي ، و « أنفسنا » تتضمن المستقبل الماضى معاً ، وقد قلنا : إن مستقبلنا تحدده هذه الواقعة وهي : أن في طرفه الأخير هناك

يستطيع أن يقوم بحركة العلو .
فهناك إذن علوٌ - أو إن أردنا - « تجاوز » نحو العالم . « نحن في العالم » بهذه السمة يصف « هيدجر » وجودنا ، فنحن بالطبيعة خارج أنفسنا وهذا ما تعنيه كلمة وجود لدى هيدجر ، إذ أن معناها « الخروج » . نحن خارج الوجود الفردي كما يقول هيدجر توضيحاً لهذه الفكرة .

وقد يبدو هذا القول بدسياً ، ولكن الواقع أن قليلاً من الفلاسفة قد أكدوا علاقتنا الأساسية مع العالم ، وديكارت وضع حقيقة العالم موضع الشك في بداية تأمله ، ووضع « كنت » أيضاً فكرة العالم موضع الشك . أما بالنسبة لهيدجر فقد جعلنا مفتوحين دائماً على العالم ، وفي إحدى محاضراته يضع نظريته في مقابل نظرية الموندادات عند « لينتز » ، فالموندادات عند لينتز لا أبواب لها ولا نوافذ ، وإنما كل منها مغلقة تماماً على نفسها . ويرى « هيدجر » أن الأبواب والنفوذ لا وجود لها بالنسبة للأفراد ، شأنهم في ذلك شأن الموندادات ، لا لأهم معزولون ، ولكن على العكس لأهم في الخارج في علاقة مباشرة مع العالم . في الشارع إن صح هذا التعبير . ولسنا على علاقة طبيعية بالعالم فحسب ، ولكننا أيضاً على علاقة مباشرة بالآخرين . وهنا تصبح هذه النظرية التي يبدو أنها تنزع نحو الفردية في بداية الأمر ، تصبح توكيداً لعلاقتنا الطبيعية ، بل والميتافيزيقية مع غيرنا من الأفراد . وحتى في أشد مشاعرنا فردية ، وحتى حينما نفكر في أنفسنا دون الآخرين ، فإننا لا نستطيع أن نتفصل عن الغير ، فإن « الوجود دون الغير » . هو نوع من الوجود مع الآخرين كما يقول هيدجر .

ومن ناحية أخرى نحن نتجاوز أنفسنا دائماً نحو المستقبل ، فنحن دائماً أمام أنفسنا ، نحن دائماً مشروع ، ونحن نصنع أنفسنا دائماً في مشروع ، والإنسان كائن يتجه دائماً نحو إمكانياته ، الإنسان هو الإنسان الذي

بلا ماهية هو عرضة للخطر والتساؤل والمقامرة بنفسه .
والإنسان هو الكائن الفيلسوف بطبيعة وجوده ، ولكننا
كما رأينا أن الإنسان مرتبط بالعالم في الوقت الذي يتساءل
فيه عن وجوده ، فهو كذلك يضع العالم الذي يحيط
به نفسه بصورة ما موضع التساؤل .. وإذا كان تحريف
الفلسفة الأول هيدجر هو : أن يضع الموجود الوجود
موضع التساؤل ، فإن تعريفها الثاني وهو الذي يشتق
من المعنى الأصلي الذي يعزوه « هيدجر » إلى كلمة
فلسفة وهو « حكمة الحب » (وليس « حب الحكمة »
كما يقال عادة) . وإذا كنا نعني بالحكمة اتصالنا
بالأشياء ، فإن الفلسفة تصبح عندئذ معرفة الوجود في
العالم ، لا معرفة لوجود الموجود باعتباره منتجاً نحو
مستقبله فحسب ، كما يعرفه « كيركجورد » ولكنه
معرفة للموجود باعتباره في علاقة انفعالية مع العالم .

ومن وجهة النظر هذه نرى أن فلسفة هيدجر عبارة عن توسيع ...
بل هي بمعنى من المعاني نفى للفردية « كيركجورد » . كما نرى
إلى أي مدى من الظلم نصل حيناً ننسحب بالوم
على هذه الفلسفة لأنها تجعلنا نغلق على أنفسنا الأبواب ..
إذ أنها تقول على العكس من ذلك : إنه لا وجود لذات
في مواجهة موضوع ، وأنه ينبغي القضاء على التصور
الكلاسيكي للذات وتحطيمه لكي يتضح لنا أننا دائماً
خارج أنفسنا ، بل إن هذا التعبير نفسه يصبح خالياً
من المعنى ، إذ لا وجود لخارج أنفسنا نصبر إليه .

ولنعد إلى ما كنا فيه فنقول : إن الإنسان في وضعه
لنفسه موضع التساؤل يضع الكون كله الذي يرتبط به
موضع التساؤل أيضاً . وكل مشكلة فلسفية تتضمن
العالم ككل في الوقت الذي يخاطر فيه بوجود الفرد نفسه
كأعلى رهان . وهكذا نرى دائماً أن كلاً من فكرة الفردية
والكلية ترتبطان بل نستطيع أن نضيف إلى ذلك أن كلاً
من الفردية والعمومية ترتبطان أيضاً . والواقع أن « هيدجر »
لا يتحدث عن فرد بعينه ، وإنما عن كل فرد . وهو

الموت كاستحالة لكل إمكانية ، ولكنه محدود أيضاً لأن
إمكانياتنا ليست إمكانيات مجردة ، ولكنها مندمجة مع
شروط خاصة لم يخرها الفرد لنفسه .

ونحن نتنقل بلا انقطاع من مستقبلنا إلى ماضينا ،
ومن مشروعاتنا إلى ذكرياتنا وأسفنا وندمنا ، وهذه
الحقيقة وهي أننا على صلة دائمة بمستقبلنا وماضينا معاً ،
تحدد الحد الثالث الذي يسميه « هيدجر » للحظة الثالثة
للزمان . فنحن بوضعنا أمام أنفسنا وخلف أنفسنا ،
نحن في الوقت نفسه — أنفسنا . وهكذا نرى أن الحاضر
يأتي كالحظة ثالثة . فالحاضر — وفقاً لهيدجر — هو
نقطة اتصال ماضينا بمستقبلنا . ويمكن أن نعتبر ذلك
نقطة ارتكاز الأخلاق عند « هيدجر » ، وهي التي ينظر
إليها باعتباره الفعل الذي يستحضر فيه الماضي والحاضر
والمستقبل ، وبذلك تؤكد مصيرنا .

وهنا نتاح لنا للمرة الثانية إمكانية مقارنة فلسفة
« هيدجر » بفلسفة « نيتشه » . وفي الوقت نفسه يمكن
أن نقارنها بفلسفة « كيركجورد » . كما هو الحال دائماً .
ونستطيع هنا أن أن نلاحظ تأثير « كيركجورد » على
عدة عناصر في فلسفة « هيدجر » ، في نظريته عن الناس ،
وفي فكرته عن القلق والخطيئة ، وفي الأولوية التي يخلعها
على المستقبل (هذه الأولوية التي نلمسها أيضاً في
فلسفة هيجل) وكما نراها أيضاً في فكرة « العزم
القاطع » .

ويجب ألا يؤخذ كل ما قلناه عن « هيدجر » كتتابع
من المعتقدات الفلسفية . فالإنسان هو الذي يضع
وجوده موضع التساؤل ، على حين لا تفعل الكائنات
الأخرى ذلك ، بل إن الإنسان لا يضع وجوده موضع
التساؤل فحسب ، وإنما يعرضه للخطر ، وقد قلنا :
إن فلسفة الوجود تأكيد بأن الوجود لماهية له (ونذهب
بذلك إلى أبعد من الصيغة التي تقول : إن الماهية
تأتي بعد الوجود) . ولكننا نستطيع أن نضيف إلى ذلك
كسمة ثانية لفلسفة الوجود هذه ، أن هذا الوجود بوصفه

ومع ذلك لانستطيع أن نقول إن علم الوجود عند «هيدجر» قد اكتمل ، بل نستطيع أن نوجه إلى أنفسنا هذا السؤال وهو : لماذا لم يكتمل هذا العلم ؟ وأليست هنا ثنائية لا أمل في تجاوزها بين الوجود الفردي وبين الوجود العام ، إذ لا يمكن الوصول إلى الوجود العام إلا عن طريق الوجود الفردي . فهل نستطيع أن نقيم علماً للوجود على أساس الوجود الفردي الذي يعتبر المنفذ الوحيد ؟ هذه على ما تبدو هي مشكلة «هيدجر» .

وقد حاول «هيدجر» منذ أن نشر «الوجود والزمان» أن يشيد في بعض كتاباته القصيرة نوعاً من الفلسفة الأسطورية mythique لا التصوفية mystique تحاول أن تقيم اتصالاً بيننا وبين الأرض والعالم ، وهي لهذا وثيقة الصلة بفكر الشاعر الألماني «هيلدرن» Holderlin

ومن ناحية أخرى ، درس «هيدجر» فكرة الحقيقة دراسة خاصة . ولكنه في دراسته هذه أيضاً يجد تفكيره محاطاً بنوع من المتناقضات متأرجحاً بين واقعية أساسية ومثالية عن الحرية قريبة الشبه «بفخته» . وإذا نظرنا في تقسيمه لأنواع الوجود المختلفة فإننا نستطيع أن نتساءل عما إذا كان وجود الأداة أو وجود المراثيات لا يتضمن الوجود الإنساني . وهذا يضع مشكلة المثالية عند «هيدجر» . وليس من شك أنه يحاول تخطي التقابل القائم بين المثالية والواقعية — ولكن يبدو رغم ذلك — اللهم إلا في بعض الفقرات الموعلة في العمق — أنه رغم على أن يكون واقعياً تارة ، ومثالياً تارة أخرى ، وأنه لا يستطيع أن يتعدى عن المجال الذي يتألف فيه هذان المذهبان رغم كل هذه الرغبة التي يبديها . ومع ذلك نستطيع أن نقول على الأقل : إن إحدى الصفات المغرية في فلسفته ترجع في جزء كبير منها إلى أنه يدفع إلى أبعد الحدود كلاً من هذين الاتجاهين للروح الإنساني ، وأحد هذين الاتجاهين هو الوقوف عند الأشياء باعتبار أن الروح الإنساني لا يستطيع النفاذ

يصف الوجود الإنساني عامة ، ولا جدال أن القلق تجربة خاصة ، ولكننا عن طريق القلق نصل إلى الشروط العامة للوجود وهي ما يسميها «هيدجر» بالتركيبيات الوجودية existentials . وتدعى فلسفة «هيدجر» أنها تتميز عن فلسفة «كيركجورد» من حيث إن «كيركجورد» يبقى دائماً في مجال الوجود الفردي المتعين على حين يدعى «هيدجر» أنه يبلغ الوجود في طابعه العام ، أي السمات العامة للوجود الإنساني . ولكن يبقى علينا أن نتساءل ألا تعود فلسفة «هيدجر» بذلك إلى فكرة الماهية ، وألم يكن «كيركجورد» أكثر إخلاصاً لفلسفته حينما استبعد فكرة الماهية كما استبعد فكرة الوجود العام ؟ وبعبارة أخرى علينا أن نتساءل : أليس البحث عن التركيبات الوجودية العامة ، والبحث عن الوجود العام لا يتماشيان مع تأكيد الوجود الفردي ؟

وما هي النتيجة التي يمكن أن نستخلصها من تصورات «هيدجر» من الناحية الأخلاقية ؟ إننا نجد أنفسنا منبذين في هذا العالم ، وعلينا أن نأخذ على عاتقنا حالتنا الإنسانية ، وليس على الموجود أن يبقى في مرحلة القلق أو مرحلة الغثيان كما فعل «لقيناس» Levinas وسائرهما وهما يصدران في أصل تفكيرهما عن «هيدجر» . والإنسان يستطيع ، بل يجب أن يتنصر على هذه التجربة ، وأن يأخذ على عاتقه تقرير مصيره ، وهذا ما يسميه «هيدجر» «بالعزم القاطع» . وهو يعادل ما يسميه «كيركجورد» «بالقرار» أو «بال تسليم الإيجابي» للعود الأبدى الذي يكمل به «نيتشه» فلسفته .

أما «هيدجر» فلم يكمل فلسفته ، وكتابه الكبير الذي عنوانه «الوجود والزمان» . وفي هذا الكتاب نرى أن طبيعة الوجود نفسه تتكون من الزمانية ، وأنه يرغب المكان نفسه على أن يكون لحظة من لحظات الزمان هي الحاضر ، وبذلك يتفق إلى حد ما مع نظرية برجسون ،

ككل نظرة للعالم ينكرها هو نفسه فيها بعد ؟ بل إننا نستطيع القول بأن المشاعر الرئيسية في فلسفته تنبع من مرحلة للفكر يعتقد «هيدجر» أنه قد تجاوزها . ولكن إذا تخلص «هيدجر» تماماً من الافتراضات الدينية السابقة أكان من الممكن أن يكون «هيدجر» ؟ إنه في منتصف الطريق بين «كيركجورد» و «نيتشه» فهو في عالم «نيتشه» بمشاعر كيركجورد ، وفي عالم «كيركجورد» بمشاعر «نيتشه» . وفضلاً عن ذلك ألا نستطيع أن نتصور فلسفة الوجود لا ترتبط بتجارب الانفصال والنبذ والكتابة العميقة فحسب ، بل ترتبط بمشاعر الأمل والثقة ؟ وهذا اعراض كثيراً ما وجهه «جابريل مارسل» إلى «هيدجر» . وليس من شك أن أتباع «هيدجر» يردون على هذا الاعراض بأنه ما دام الوجود متناهيًا وأنتا مساقون إلى الموت فلا محل لهذا الأمل أو لهذه الثقة . ولكن هل فكرة الموت أكثر كشفًا للوجود وحالة الإنسان من فكرة الحياة ؟ وفي هذه النقطة نرى أن صفحات معينة من كتاب الوجود والعدم «لسارتر» ترد على «هيدجر» : «ويميل سارتر إلى وضع فكرة الموت في اخل الثاني على حين يضعها «هيدجر» في اخل الأول .

ونقطة ثالثة وهي أننا نستطيع أن نسأل أنفسنا هل حصدت بعض الأفكار وخاصة فكرة الوجود وفكرة الممكن تحديداً كافياً شافياً ؟ فإن فكرة الإمكانية التي استخدمها كل من «كيركجورد» و «يسررز» و «هيدجر» لم تظهر بحظها من الدقة إلا في مؤلفات سارتر . فإن محاولة إلقاء الإضواء — الأضواء الخافتة — على فكرة العدم محاولة شائعة أو حارة أكثر منها شافية أو كافية .

وأخيراً أصل إلى النتائج الأخلاقية . ونستطيع أن نقول : إن العزم القاطع الذي نأخذ به على عاطفتنا مسئولية مصيرنا — أمر لا نرى له مبرراً في مذهب «هيدجر» ، ففيه ضرب من أعمال الإيمان يمكن أن

فيها ، والاتجاه الآخر — وهو الاتجاه الشائع في الفلسفة الألمانية — يجعل الروح الإنسانية تنبتل الأشياء جميعاً . وهكذا فإنه يقول من ناحية : إن الحقيقة هي في أن نترك الأشياء تنمى في طريقها ، وإن الحقيقة كامنة في الأشياء نفسها ، وإنها صفة للأشياء لا لأحكامنا ، ولكنه يقول من ناحية أخرى : إن منبع الحقيقة هو في حريتنا ، وهذه الحرية بدورها تبدو وكأنها يجب أن تُعرف بأنها قدرة على تسليم أنفسنا للأشياء . وفي هذه الحالة نرى أن العنصر الواقعي هو الذي ينتصر . ومع ذلك تظل المشكلة قائمة .

وهكذا نرى أن فلسفة «هيدجر» تتألف من عدد من العناصر المتنافرة ونحن نلمس فيها تأثيراً عظيماً «لكيركجورد» ولتجربة القلق ، ولهذا يُعرف فيها الوجود الإنساني على أنه مفهوم *soucieux* منكب على نفسه ، ويضع لنفسه المشروعات ، ولكن الفرد من ناحية أخرى يوجد في هذا العالم ، وهذه فكرة غريبة عن «كيركجورد» ، وربما ترجع إلى حد ما إلى «هسل» Husserl كما نجد فيها أيضاً تلك النزعة الأنتولوجية ، وهذا الاهتمام الذي يوليه «هيدجر» لفكرة الوجود عامة ، وهذا الخليط للعناصر الكيركجوردية ، وتأكيد الوجود في العالم والنزعة الأنتولوجية هو الذي يضيف على فلسفة «هيدجر» هذه النغمة الخاصة . ونستطيع أن نحفظ بالعنصرين الأولين من هذه الفلسفة ، وأن نرى كيف يربط أحدهما بالآخر .. فالوجود الإنساني مهموم ، لا لأنه يتجه نحو المستقبل ، ولكن لأنه يوجد في العالم . والوجود في العالم يتخذ طابع «النبذ» ، لأن تجربته يمكن اعتبارها مهمومة . ونحن نشعر في هذه الفلسفة باتجاهين أحدهما نحو فردية متطرفة ، والآخر نحو كلية شاعرة بالعالم .

وهذا يؤدي بنا إلى ذكر بعض المخاطر على هذا المذهب .. ألا يقتضى هذا المذهب — إذا أخذناه

عنده طابعاً هيجلياً أكثر منه هيدجرياً . وهو عجز الوجود بأن له شكلين : الوجود في ذاته وهو في هوة مع نفسه دائماً ، ويشبه ما يسميه ديكرت بالامتداد *étendue* ، والوجود لذاته وهو يشبه الفكر مفهوماً بطريقة هيجلية على أنه حركة مستمرة ، فأيهما له الأولوية : الوجود في ذاته أم الوجود لذاته ؟ وهذا سؤال من أصعب الأسئلة حلاً عند سارتر . فهو حيناً يقول إنه الوجود ذاته ، فإن من الممكن اعتباره واقعياً ، فإذا قال : إنه الوجود لذاته ، فإنه في هذه الحالة ينضم إلى جماعة المثاليين . فالوجود لذاته يظهر لديه كأنه عدم ، أو إن شئنا الدقة كأنه « إعدام » *néantisation* ، أو نستطيع أن نقول وفقاً لمقارنة عقدها « جبريل مارسل » : هو ثغرة من الهواء في الوجود لذاته . وهذه الفكرة لاتعدم نظرياً لها فيما يقوله « برجسون » عن الشعور حيناً يصوره قبل كل شيء على أنه « انتقاء » *selection* ونستطيع أن نضع هذا السؤال في معرض الحديث عن فلسفة « سارتر » . وهو هل من الممكن أن نسمي هذين الشكلين من الوجود اللذين يختلفان فيما بينهما اختلافاً تاماً اسمياً واحداً هو الوجود .. بحيث نجد في النهاية أنه في هذه النظرية الأنتولوجية لا يريد علم الوجود ، هذا إذا كان علم الوجود هو العلم بوجود واحد .

ومن ناحية أخرى نستطيع أن نسأل أنفسنا هل يوجد حقاً في الواقع شيء يمكن أن يكون وجوداً في ذاته كما يعرفه « سارتر » أعنى شيئاً يمكن أن يكون نفسه تماماً . ومن هذه الناحية نرى أن نظرية « هيجل » التي ترى أن كل شيء ما هو إلا تطور من وجود لذاته خفى إلى وجود لذاته ظاهر — أكثر إقناعاً به . وتأكيد الوجود في ذاته عند « سارتر » نجيب بلاشك بصورة بدائية — عن اهتمام ابستمولوجي (أى يتشعب إلى المعرفة) ، ويشعب الحاجة إلى تأكيد حقيقة مستقلة عن الفكر .. ولكن هل نملك الحق في الانتقال من تأكيد هذه الحقيقة المستقلة عن الفكر إلى فكرة أن هذه الحقيقة هي ما هي عليه ولا

نفهمه عند « نيتشه » على ضوء هذه الحقيقة ، وهو أنه على خالص من أعمال الإرادة الخالقة للقيم ، ولكننا لانرى له سبباً قوياً عند « هيدجر » ، وهما يكن من أمر فإن هذا العزم القاطع يظل صورياً تماماً عند « هيدجر » .. إذ كيف تنتقل من هذه النظرية إلى الفعل ؟ و « هيدجر » نفسه قد اتخذ اختياره أشكالاً مختلفة ، وفقاً للأحوال ، ووفقاً للتعالم التي اعتقد أنه يدعو إليها عن طريق التجربة ، ولكننا لانستطيع أن نطرح جانباً هذه الحقيقة ، وهي أنه في اللحظة التي كانت النازية في دور تكويرها ، وفي أثناء الانتصارات الأولى لما جعله « عزمه القاطع » يتبع زعماء النازية . وربما لم يكن في ذلك — كما اعتقد هو في تلك اللحظة ، وكما يعتقد أعداؤه اليوم — نتيجة منطقية مطلقة لفلسفته . ونستطيع على الأقل أن نستخلص من هذه الملاحظة فكرة أن أخلاق « هيدجر » صورية خالصة ، وأن من الممكن تفسيرها بصور مختلفة ، فهي في نهاية الأمر ليست أخلاقاً على الإطلاق .

...

ونصل الآن إلى اللحظة الثالثة من هذا التاريخ الموجز لفلسفة الوجود .

فقد وجد عدد من الفلاسفة الفرنسيين الشباب — ومن أكثرهم امتيازاً — في أفكار « هيدجر » شيئاً جديداً غير مألوف يتجاوب مع ما يشعرون به من قلق . وقد أخذ تأثير « هيدجر » في الانتشار قبل الحرب ولكن في دائرة محدودة جداً . وفلسفة « سارتر » ترتبط في جزء منها بفلسفة « هيدجر » ، وفي جزء آخر منها بفلسفة « هيرسل » . وهذا التأثير الأخير يفضي بها إلى نوع من المثالية قد لا يكون في اتفاق تام مع ذلك الجزء الذي يستمد من « هيدجر » .. فهو يشترك مع « هيدجر » في ذلك القلق الوجودي وفي حاجته إلى دراسة فكرة الوجود ، وهو يشترك معه أيضاً في الإلحاح على فكرة العدم ، وإن أخذت فكرة العدم

نستطيع أن نقول : إن «سارتر» أكثر إقتراباً من «كيركجورد» من حيث إنه ينتقد في بعض الفقرات الأولوية التي يمنحها «هيدجر» لما ينتسب إلى الوجود العام على الوجود الفردي الذي يعدّ ضرورياً رغم كل شيء للوصول إلى الوجود العام .

ولن نتحدث ها هنا عن مفكرين آخرين مثل : «تسيمون دي بوفوار» و «ميرلو مونتي» اللذين يقرّيان في أغلب الأحيان من «سارتر» وإن كان مجال التطبيق لدى كل منهما يختلف عن الآخر ، كما أننا لن نتحدث عن الآخرين من أمثال «باتاس» و «كامو» اللذين يعتبران وجوديين أحياناً ، ولكنهما يرفضان هذه التسمية .

فلنضع بعض القواعد البسيطة للتمييز بين الوجوديين وغير الوجوديين : فإذا قلت : إن الإنسان في هذا العالم ، عالم محدود بالموت ، ويشيع فيه القلق ، وإذا قلت : إن الإنسان يدرك نفسه على أنه مهموم منكفي على وحدته في أفق الزمانية فلأننا نتعرف في الحال على لهجة الفلسفة الهيدجرية . وإذا قلت : إن الإنسان وجود لذاته في مقابل الوجود في ذاته ، وأنه في حركة دائمة وأنه يحاول دائماً السعي عبثاً وراء اتحاد الوجود في ذاته بالوجود لذاته ، فأننا نتعرف على لهجة الوجودية السارترية . وإذا قلت : إنني جوهر مفكر كما قال «ديكارت» أو إذا قلت : إن الأشياء الحقيقية هي مجرد «مثل» كما قال «أفلاطون» ، أو إذا قلت : إن «الأننا» تصاحب جميع تماثلاتنا كما قال «كنت» فأننا نتجول في مجال غير مجال فلسفة الوجود .

• • •

وتعلمنا فلسفة الوجود ؛ شأنها في ذلك شأن جميع الفلسفات العظيمة ، أن هناك وجهات نظر عن الواقع لا يمكن أن تستحيل تماماً إلى مقررات علمية constatations ، وبالطبع يحاول هؤلاء الذين يرون

شيء غير ذلك ، وأنها شيء كثيف ثابت ؟ هذه المشكلة يمكن أن توضع على الأقل .

و «سارتر» في كثير من النقط — كما رأينا — مثالي . ولكنه في إلحاحه على فكرة طابع الإحالة المتبادلة للشعور *l'intentionnalité de la conscience* ومن تعريفه للمعرفة بأنها «ما لا يوجد» *un "n'être pas"* وفي تصوره للوجود في ذاته على أنه كثيف بناظره الشعور على أنه عدم ، وفي تأكيده للاحتمال الأساسي في الوجود ، وفي تأكيده لإخفاق الاتصال في الحب يبدو أنه يلخص في نفسه الدوافع التي تجسد لها تبريراً في أغلب الأحيان لتفوق العالم الحديث من المثالية .

وربما كانت هذه الثنائية في فلسفته سمة من السمات المميزة ، وليست أقل من الصفات الأخرى قيمة .. فهذه الفلسفة تجسيد للزعة الإشكالية أو كما يقولون : «إزدواج الدلالة في الفكر المعاصر» . *un "n'être pas"* (والواقع أن الإنسان بالنسبة لهذا الفكر مزدوج الدلالة أساساً) .

وليس معنى هذا أنه لا يوجد لمجهود للخروج من هذا الإزدواج .. فهناك «سارتر» الذي كتب «الغثيان» ، و «سارتر» الذي كتب «الذباب» وهناك «سارتر» الذي كتب مسرحية «موتى بلا دفن» ، وهي جميعاً تلخص فيه ناحيتين مختلفتين متناقضتين . فمن الممكن وجود «سارتر» يستطيع أن يذهب إلى ما وراء إزدواج الدلالة . فالبحث عن التبرير ، واستحالة التبرير ، هذان الدافعان يمزجان في فلسفة «سارتر» .

ولم يكن «كيركجورد» مهتماً بمشكلة الوجود على الإطلاق ، ومن هذه الناحية نستطيع أن نقول : إنه أكثر وجودية من «هيدجر» و «سارتر» وهكذا . ننقل في تاريخ فلسفة الوجود من دراسة الوجود الفردي إلى دراسة الوجود العام بالاستعانة بفكرة الوجود الفردي . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعرف فلسفة «هيدجر» و «سارتر» ، ومع ذلك فهناك اختلاف بينهما ، فلعلنا

الماهية والجوهر . والفلسفة كما تؤكد الوجودية يجب أن تمتنع عن أن تكون فلسفة للماهية لكي تصبح فلسفة للوجود . وبهذا المعنى أخذنا ندرك بفضلها حركة فلسفية تضع جميع التصورات الفلسفية موضع التساؤل ، كما ندرك الفعل الذي تزداد به ذاتيتنا حدة في الوقت الذي نجعلنا فيه أكثر معاناة من أي وقت آخر لاتحادنا مع العالم.. وبهذا المعنى فإننا نساعد ونشارك في بداية طريقة جديدة للتفلسف .

وقد رأينا أن بعض الأحكام السلبية التي وضعها فلاسفات الوجودية في المقدمة تستلزم بعض التوكيدات وخاصة عند « هيدجر » . مثل مسألة توكيد اتحادنا بالعالم . وقد رأينا بلا شك في دراستنا السريعة للفلسفات الوجودية المتباينة ، أننا نجد أنفسنا في كل مرة أمام نوع من التوقف : توقف عند « هيدجر » ، فنحن لا نعرف أمثالي هو أم واقعي ، وهل العدم لديه هو العدم أو الوجود . وتوقف أيضاً في مؤلفات « سارتر » فنحن نعود إلى نقط معينة ، ثم نتقهقر مرة أخرى ابتداء من تصورات « هيدجر » نحو بعض التصورات تارة عند « هيجل » ، وتارة أخرى عند « هسرل » . بيد أن رؤية هذه السدود لا تدفعنا إلى الرجوع القهقري . وهجوم الدجايطيقيين على الفلسفة الوجودية من الأسباب التي تؤكد لنا أهميتها والدور الذي تقوم به .

وجميع الفلسفات العظيمة التقت بمثل هذه السدود ، ومع ذلك لم يتوقف الفكر عن سره وعن اكتشاف طريق للخروج من هذه المأزق بأية وسيلة . ولعلنا لتيسير هذا الخروج علينا أن نمزج أكثر فأكثر العناصر التي ذكرناها وهي : الإلحاح على الوجود الفردي ، والإلحاح على الوجود في العالم . وليس من شك أن هناك مستويات مختلفة للوجود ، ولن نستطيع قبل أن نتميز بين المشكلات والمستويات والعناصر المختلفة في فلسفات الوجود هذه ، وقبل أن نقدر أهميتها حق قدرها ، أن نسلك السبيل الذي يؤدي بنا إلى تجاوزها .

غير هذا الرأي تفسر فلسفة الوجود تفسيراً علمياً بأسباب اقتصادية أو تاريخية مثلاً ، وقد تكون بعض هذه التفسيرات عادلة ، ولكنها ليست مرضية تماماً .

وبفضل الوجودية أصبح « الوجود أو عدم الوجود » هو المسألة ، وهذا يقضي بنا إلى أن نلاحظ أن هناك وجوديين دون أن يعلموا ذلك . فهاملت مثلاً : كان وجودياً .. ونستطيع أن نقول مثل هذا القول بالنسبة لبسكال وليكيبه .. ذلك الفيلسوف الذي أراد « سارتر » أن يستعير منه هذه الصيغة وهي « أننا نفعل وفي أثناء الفعل نصنع أنفسنا » . وبالنسبة أيضاً « لكارلايل » و « وليام جيمس » . ويقول « كيركجورد » : إن « سقراط » كان وجودياً ، ونستطيع أن نطبق هذا القول أيضاً على علو لدود لسقراط هو « نيتشه » ، ولتقف هنا قليلاً إذ أننا نستطيع أن نثبت أن أصول الفلسفات العظيمة كفلسفة « أفلاطون » و « ديكارت » و « كانت » مبنوثة في تضاعيف الأفكار الوجودية .

وهنا مسألة يمكن أن تزعم معرفة الوجودي ، بل وجوده نفسه : ألا تخاطر الوجودي بتخطيم هذا الوجود نفسه الذي يريد المحافظة عليه قبل كل شيء ؟ ويبقى علينا أن نعرف ما إذا كان الوجود شيئاً يجب أن يدخر للتأمل المتوحد . « فكيركجورد » لم يكن يريد أن ينشئ فلسفة ، و« يسبرز » يرفض عبارة « الوجودي » . فربما كان من الضروري الاختيار بين الوجودية والوجود . هذا هو المأزق الذي تقع فيه الوجودية . بل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك ، إنه ما كان ينبغي على « كيركجورد » أن يرفض اسم الوجودي ، وفلسفة الوجود فحسب ، وإنما كان ينبغي عليه بلا شك في تواضعه المسيحي أن يرفض عبارة « الموجود » *existant* وهل يحق للموجود أن يقول عن نفسه : إنه يوجد ؟

ومن نتائج الحركة الوجودية وفلسفات الوجود أنه يجب علينا أن نحطم أغلب الأفكار المألوفة في الفلسفة ، وما كانوا يسمونه بالفلسفة الأبدية ، وخاصة أفكار

الشاعر القبروي

قديس الوطنية العربية

بقلم الأستاذ فاضل السباعي

بلاد خسفها أمسي على أبنائها فرضا
أجس يد الرجاء فلا أحس لقلبه نبضا
ولكنه يتحدث نفسه المترددة ساعة الرحيل أن
تودّع :

نصحتك ، يا نفس ، لا تطمعي
وقلت حذار فلم تسمعي
فإن كنت تستسهلين الوداع
كما تدعين ، إذأ ودعي
وحملت السفينة الراسية في ميناء بيروت إلى أرض
المهجر في البرازيل^(١) وهو يحلم بالغنى العريض في أرض

ليس من شيء يسيج الحنين إلى الوطن ويذكر
حبه في النفس ، كالتنكبات تحمل به أوالفراق يباعد
ما بين المرء وبين وطنه العزيز الغالي . يظل المرء يعيش
على أرضه متشكياً متكرهاً ، يرى العيوب ولا يلهج لسانه
بغير المساوي يراها في ما حوله ... حتى إذا حل بالوطن
مكرهه ، أو أصابته نكبة من نكبات الزمان ، هب
ينافح دونه ويدود ؛ فإذا اغترب عن ضيق في الرزق
واحتماس في الخير ، وسعى في بلاد الله كسباً للعيش
الفسيح وجرياً وراء المطامح الإنسانية البعيدة ، هاج
في نفسه الحنين إلى مسقط الرأس ولعبب الطفولة ومرتج
الشباب ، وذكت عاطفته ، وأحس بالحب الكامن
وقد تفتحت براعمه وجرى عبره على اللسان أدباً رفيعاً
حرياً بالخلود .

وذلك الفتى الذي هجر قريته « البربارة »^(٢) على
الشاطئ اللازوردى بعد أن ضاقت في وجهه السبل ...
لقد تفتحت ، بعد الفراق ، براعم الحب الكامن في
قلبه وقاض الصدر عاطفة ، هي عاطفة الحنين إلى
الوطن البعيد ينث تحت ضربات الزمان ، فتضجرت على
اللسان شعراً آية في الوطنية وحقيقاً بالخلود ...

لم يلاق الفتى الشاعر رشيد سليم الخوري الرزق
في بلده ، فأبى البقاء فيها على ضنّها ، ويقول في ذلك :
أبيت جوارها أرضاً بغير الذل لا ترضى

(١) كانت الهجرة في العام الثالث عشر بعد التسعة والألف ،
والشاعر من العمر ستة وعشرون ربيعاً .

(٢) قرية في أرض لبنان اليوم على البحر المتوسط بين « جبيل »
و « النرون » .

نعم ، تلحم السمات متجلية جميعاً في هذا القى النازح .
ولا يحسن القارئ أنى من المبالغين ، ففى دواوينه ، فى
كل صفحة من ديوان ، الشاهد العدل على ذلك .

إن المهاجرين إلى الأمريكيتين فريقان : فريق
لجّ عن دين الوطنية فرأى أن يرتضى بنو العروبة بالمستعمر
الغربي الوافد إلى بلادنا ما دام - فى زعمهم - يحمل
الرغبة فى التعمير والاعمار ، كذلك سبياً لهم أن يروا
فيه ، فأخذوا لذلك على العرب المقيمين أن يناهضوه .
إلا أن هؤلاء قلة قليلة الشأن ... أما الفريق الآخر ،
الغالبية ، فتتأجج فى قلوبهم عواطف الوطنية الخالصة ،
وأنهم لينشئون فى المهاجر الصحف يملؤون أنهرها شعراً
ونثراً حماسياً .

وفى « الرسالة القومية » للأدب المهجرى يقول
الأستاذ جورج صيدح^(١) : « رسالة إيقاظ وإيقاظ .
أيقظت الوعى القومى وحفرته إل تحطيم الاتيار فى ثورة تحررية تعقب
الثورة القلبية ، وتنفذ الأوطان العربية من عبودية الاستعمار . أول من
قام بهذه الرسالة الرجائى الذى وقف قلعه على نفرة العرب وقضى
حياته فى تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات وبمعاونة الأسفار دفاعاً عن
قضيته . وتبعه الشاعر القرى ، شاعر الوطنية العارمة الثائرة ، وصنوه
فرحات مطلق القذائف الثائرة من قضاياه الوطنية ، وجميع شعراء
الجنوب . أما فى الشمال(٢) ... » .

إذن ، فقد حمل فى الجنوب المهجرى كل من
رشيد سليم الخورى وإلياس فرحات رسالة إيقاظ المشاعر
القومية ، واستنهاض الحمم للتخلص من عبودية الاستعمار .
والحق أن جهاد شاعرنا فى أداء رسالته القومية كان
ملحمة رائعة . لم يشبط عزمه الفشل فى الحصول على
مورد الرزق فى مغتربه ، بل ما كان ذلك إلا ليزيد
لفى الحمى الوطنية تستمر فى قلبه ولسانه . وفى ذلك
يقول متحدثاً عن فترة من فترات حياته :

(١) صاحب الكتاب المشهور : « أدبنا وأدياننا فى المهاجر
الأمريكية » .
(٢) فى الشمال ، كان يحمل الرسالة القومية إلياس أبو ماضى ،
ولسب عريضة ، وجبران خليل جبران ، وميخائيل نعيمة .

الخيرات البكر يؤتاه كما أوتيته أصحاب له من قبل
عادوا إلى الوطن محمّلين بالمال والذهب . إلا أن القى ،
بعد أن هبط المهجر وعاش فيه لأيام ، وجد نفسه
مضطراً للسعى طلباً للرزق بتلك الطريقة التى يبدأ بها
المهاجرون أنداده : يحمل ذلك الصندوق مملوءاً بمختلف
السلع تشدّه إلى الكتفين سيور جلدية^(١) ، ويروح
يضرب به فى القرى والساكر منادياً على بضاعته بالفاظ
أعجمية يرطن بها لسانه ، بينما تنداح فى خاطره الأحلام
ماضية إلى ضياع وقد استبان له أنها لم تُبْنَ على غير
الوهم والسراب الخُلب .

ولكن الحظ لم يحالفه حتى فى هذه البداية ...
فارتدّ إلى العاصمة « سان باولو » طلباً للاستقرار .
وجعل يئنّ وقد عصفت به مطالع الحنين :

حنانك ربي ، حنانك ربي
لقد قصمت ظهري القاصمة
بعيد المزار ، غريب الديار
وحيد ، وما أنا فى عاصمة
أيا ربّ ، فاتحني ما ترى
فهل لك أن تحسن الخاتمة ؟

تصفّر عاطفة الحنين إلى الوطن فى نفس كل
مهاجر ذاق الغربة ، واكتوى بألم البعاد عن البيت الذى
اكتحلت عيناه بالنور تحت سقفه ، والزقاق الذى شبّه
فيه عن الطوق ، ومدرسة الحى أو القرية تعلّم على
مقاعدّها ، والسوق مراحه ومغدها ... ولكن ، هل ملك
كل من جاشت فى قلبه هذه العاطفة القدرة على
التعبير والإبانة والإفصاح ؟ ذلك لا يؤتاه إلا الأديب
الموهب الحس الموهوب ، ناثراً أو شاعراً .

والقى المهاجر مرهف الحس ، فى طبعه قوة وعزم
وعزة وإباء وكبرياء ، وملء قلبه عاطفة حنين لاهبة
لاظية زاد فى أوارها الاغتراب والفشل فى طلب الرزق .

(١) « الكشة » ، فى عامى لبنان .

جمع من المهاجرين في أحد الأعياد ، فرأهم الشاعر
فرحين سعداء كعهده بهم قبل ضياع فلسطين ، فكان
أمتنا قد دحرت هي اليهود ورسهم في بحر . فيقول مقررًا
المحتفلين :

أرى تفراح هذا العيد جمرًا
ولو قطفوه من جَنَاتِ عَدْنِ
وَأَلْسِ ناعم الأزهار شوكرًا
وَأَتَشَقَّ عطرها تننًا بنن
ويطرف ناظري حسن الغواني

وبجرح مسمعي صوت المغني
أأرضي والرسول قتيل غيظ
وأفرح والمسيح شهيد حزن ؟
ولا يلبث أن تنفجر آلامه في لعنة راعدة :

أمسخره الشعوب ، لُعنت شعبًا
ذليلًا لستُ منك ولستُ مني
تُعَيِّدُ لي وأنت تبيح أرضي
وعرضي لليهود ؟ إليك عني

ولكنها رعدة تستهدف الإيقاظ ، إيقاظ الذين
تناسوا ألوف الأرواح التي أزهقت ، وغفلوا عن المليون
الذين هاموا في أعقاب النكبة ليستقرؤا في العراء .
إلا أن الشاعر عندما تهدأ نفسه وتصفو روحه ، يقول
مفاخرًا بني قومه :

نسبٌ على الدنيا أثبه به
عَجَبًا على عجب على عجب
أَوْ يستحي بأبيه من دمه

دم شاعرٍ وخليفةٍ ونبي ؟
هذا الفخر ، ألا يذكّرنا بالأخطل والمتنبي
وأضرابهما ؟

« قويت الحركة الوطنية في سان باولو على أثر انتفاض وعد بلفور ،
وشبوب الثورات في العالم العربي . فانشطر الكتاب إلى استقلاليين
واحتلايين ومرترقة مذبحين . فقامت الحفلات الوطنية والأدبية على قدم
وساق للاشتراك بها قولًا وعملًا . كنت أنقطع عن التجوال شهرًا كاملاً
مضجياً بأجرج ومتفكراً من جبي لأنظم القصيدة التي ملئت مني . وبعد أن
أهمل القصيدة كنت أنظم التراتيل وألحنها وأمرن الحوقة على إنشادها (١) .
حتى إذا انتهت الحفلة بعد منتصف الليل ، وبعد أن أكون أقمّت الحفل
وأقدمته تحمّساً وعتافاً ، أخرج إلى الريح والبرد والعرق يبيل ثوبي ولا أجد
من يقلني بمرتبته إلى بيتي ، ثم أصبح لأرى الجرائد الاحتلالية توصي
قذفاً وتلوم الذين دعوني إلى الكلام ... » (٢) .

ويتطوّر أيام الخنة الفلسطينية بالطواف على
المواطنين المتفرقين في المدن والقرى لجمع التبرعات لإغاثة
فلسطين . وكان في تطوافه يبيع جوارب اثنان عليها من
أحد التجار لكي يَطْعَم ويتنقل بأرباحها ، لا من
مال التبرعات ... متحملاً في كل ذلك عنّت المتبرعين
وضنّهم ومنتههم . ويقول :

يا بني أمي ، هل كلّفتكم
حمل عب لم يهضم ساعدياً ؟
طامسا سابق عسري يسرركم

حين لا أملك إلا أصغرياً
إن وهبهم فضل مال فأنا
نازفٌ ما في عروقي ويدياً
ولكّم* باذلٌ فكلّس يدعي
أنه لولاي لا يبدل شيئاً
أنا راضٍ حاسب كل يدٍ
تنفع الأمة مسداةً إليّ

سابروني ، واخدموا أوطانكم
واحسبوا المنة ، يا قومي ، عليّ
ووقعت النكبة واجترأ اليهود أرض فلسطين ،
وكانت خاتمة المهزلة أن عاد العرب إلى خلفهم القديم
لا يكادون يحسون من ألم الهزيمة شيئاً . وكان أن التأم

(١) ما تجدر الإشارة إليه أن الشاعر هوية في القرب على المود
وصوتاً رائعاً جميلاً .
(٢) من مقدمة ديوانه التي ترجم فيها حياته .

والوحدة العربية ، لدى الشاعر ، المعتقد والدين
والروح جميعاً . وهو يرحب بألف « استرطوطي » محتمل

أرأيت إلى هذا الإباء ، الإباء الوطنى ؟

° ° °

عندما قام المهاجرون فى سان باولو يجمعون التبرعات لشراء منزل وإهدائه إلى الشاعر القروى ، ثارت ثائرتة وكتب إلى صديقه جورج صيدح يلتمس منه العدول عن المشروع وردَّ التبرعات إلى أصحابها . وجاء فى رسالته :

«ألا ترى أن المكافأة المادية تزل الشاعر عن عرش إياه وتحد من حرية قلمه وتقتل صوته وتفقده سحره وتأثيره ؟ فانا أشعر إلى أخسر بهذه الحيلة أكثر مما أربح ولو شيئا من القصور . ان أمتنى بعد هذه السن إلى بلفتها من قبر فى وطنى لا قصر فى غربي . فالكفالت يكفى . والفنى لا يفنى » (١) .

وكذلك فقد استبدلوا بالقصر أن طبعوا دواوينه فى ألف صفحة طباعة أنيقة على ورق نفيس .

وتعتلُّ صحته فى العام ١٩٥٠ ، فيسافر إلى إحدى ولايات الأرجنتين حيث البساتين الناضرة والكروم قصد الاستشفاء ، فيهرع إليه أصحابه يعرضون عليه خدماتهم وهم أعرف بحاله . ولكن هبأت أن يكلف أحداً بقضاء حاجة .

ولما اشتدت حاجته إلى المال ، باع أعزَّ ما يملك ، ضرائته الغالية : عوده ، وكتبه وجعلها مهداة إليه من أخلص إخوانه ، باعها ليستعين بلمنها على الاستشفاء . ويرسل وزير الأوقاف المصرية إلى الشاعر فى عام ١٩٥٥ ، ليرثلقه نسخة من دواوينه المجمعة ، حوالة بمئتي جنيه ... فردَّها الشاعر القديس - مع حاجته - شاكرًا ، ويطلب تحويلها إلى صندوق التبرعات لتسليح الجيش المصرى .

° ° °

وقد نتساءل عن مدى تقدير الوطن العربى لهذا الشاعر المخلِّق فى مضماره الوطنى ؟ ولحق ، أن الناس لا يؤمنون بنبأه ابن لم إلا بعد أن يطرق صيته إلى بعيد فيرتد إلى أسماعهم يحمل بلسم التصديق والإيمان .

(١) « أدبنا وأدبنا فى المهاجر الأمريكية » .

قال الشاعر عمر أبو ريشة فى ابن الوطن المهمل :

أهملتُ شأنه البلاد وصمَّتْ
أذنيه عن دمدمات فؤاده
فتحت صدرها لكل دخيل
فاغر الشدق واثب فى عناده
وسفته كأس الهناء دهاقاً
وفى الفن ظائف فى بلاده^(١)

ولكم لقي الشاعر من عنت القوم فى المهاجر . كان الأثرياء هناك يرون فى الأدباء والشعراء - وهم دائماً تحييون فى جنى الأرباح المادية ! - عائلة عليهم وعبثاً ثقيل . وشاعرنا كان ، إلى ذلك ، موضع تجريح وتشهير من بعض المهاجرين الاحتلاليين والانهازيين^(٢) . ولكن المقيمين عرفوا فضله وقد طار إليهم صيت « القروى » فأقبلوا على قصائده الوطنية ، حتى أن بعضها كانت تقرأ فى السرى لبنان إبان الاحتلال ! ويحكى أن القروى « زار الأرجنتين ودعى إلى المشاء فى منزل الأستاذ يوسف الصارى صاحب مجلة المواقف . فسمع مندثراً بنات المضيف الصغيرات ، وليدات المهجر ، يتكلمن العربية الفصحى ويفشن قصائد القروى بلهجة مبينة . وبعد قليل فوجئ بنات الجيران الأرجنتينيات يقتلن إلى منزل الصارى ويشتركن مع بناته يترنم الأناشيد الوطنية التى نظمها القروى . فطفرت دموع الشاعر أمامهن ... » (٣) .

كذلك قدره المهاجرون . فهل منحه المقيمون فرصة أن يلقى القبر يحتويه فى الوطن بعد أن عاف القصر المشيد فى الغربية ؟

فى أوائل ١٩٥٨ أوفد رئيس الجمهورية العربية المتحدة وفدًا إلى المهجر . وهناك أنبئ الشاعر العربى بأن حكومة الإقليم السورى تدعوه إلى العودة وتفتح له

(١) من قصيدته « مصرع فنان » .

(٢) عندما أصدر الشاعر ديوانه « الرشيديات » فى العالم ١٩١٦ ، تناوله بال نقد والسياب صفات احتلال وقال بعبارة : « ومن هو هذا الشاعر ... القروى !! فا كان من الشاعر إلا أن ذيل أول قصيدة نظمها عقب ذلك بلقب « الشاعر القروى » !

(٣) رواية صيدح فى « أدبنا وأدبنا فى المهاجر الأمريكية » .

يا ملهى ! ما هذا الوجد والحزن ؟ ليسمع المقيمون
ويعتبروا !

وحيا الشاعر العائد ، اليوم ، في عاصمة بنى أمية
مع ذكرى الأجداد الغابرة ، وإننا نريد أن نسمع منه
الشعر وقد استقرّ جانحه على العاطفة ترتوي من أرض
الوطن ومن ناسه ومن الحركة المباركة فيه .
ودواوينه السبعة المجمعة ؟ لقد طبعت طبعتها
الأنيقة القاهرة في مجلد واحد في البرازيل من سبعة أعوام ،
ووزعت في المهاجر دون الوطن الأم الذي لم يحصل على
نسخة منه إلا بعض ذوى الحظ ، وكلّ منهم بنسخته
صنّين .

وظل الجمهور منشوقاً لقراءة « الأعاصير »
و « الزمام » ولإخترتهما والتغنى بقصائد البطولة فيها . إن
على الحكومة أن تعمل على إعادة طبع الدواوين السبعة ،
كلّها على حدة ، بما فيها الديوان الثامن بما نظم الشاعر
بعد عام ١٩٥٢ . فثلك رسالة قومية ينبغي تنعيمها
لتحقيق الغاية في هذه المرحلة من مراحل وعينا القوى
وبعثنا العظيم .

قال الشاعر قبل العودة :

بنت العسروية هيئى ككتفى

أنا عائد لأموت في وطنى

أأجود ، من خلف البحار ، له

بالروح ثم أضنّ بالبدن ؟

لقد فتح الوطن القلب له ، للبدن وللروح معاً ،
ونريد للروح أن تظل في بدنها فيظل المشعل يسطع
بأضوائه ، ويمتج النفوس الصادبة حوله نوراً وعزيمة
وإباء ، تستمدّها من هذا الشيخ الشاب المتوثب الذى
ما انحنت له أمام الأحداث هامة ، ولا خفّت له
صوت ، ولا لانت له قنّة .

أبواب الجمهورية ليقيم حيث يشاء . وطافت السعادة
على وجه الشاعر ، وقال :

« كنت على ثقة من أنى لن أموت قبل أن أصانع مجد بلادى ، ولن
تبخل على وقد برح بي حبها أن أبعد في ترابها مأوى لفظى وسكنّا
أبدىاً لروى » (١) .

وفى شهر ١ أيلول (يوليو) ١٩٥٨ أبحر الشاعر من
مهمجره ميمماً شطر بلاده الغالية بعد اغتراب دام خمساً
وأربعين سنة . حتى إذا أطلّ صباح الثالث من آب
(أغسطس) كانت الباخرة « محمد على » تدخل ميناء
اللاذقية — ثغر الإقليم السوري — وبين ركابها الشاعر
العائد ، بقامته الفارعة ، وشعره الأبيض المهيّب وابتسامته
الراضية السعيدة .

وما كادت تكتمل عيناه بروية أرض الوطن ،
حتى بكى ، وسجد لله شكراً . ولما نزل من الباخرة
قبّل أول فلاح وأول جندى صادفها في طريقه .
وحملته السيارة ، مع الوفد المستقبل ، إلى دمشق .
وعندما انطلقت بهم عبر أراضى اللاذقية الجميلة بين
ثنايا الجبال تبعثرت على حفافها القرى وغطتها الغابات
الخضر ، أخذ الشاعر بجبال بلاده بعد طول بعاد ،
فأنشأ يقول :

« ولّى أمنية تبقى للإنسان إذا أتيج له أن يعيش في هذه الجنة ؟ » (٢) .

وتوقف السيارة في طريق السفر لخلل طارئ ،
فيقول أحد الصحب مداعباً الشاعر :

« ربما اضطررنا إلى قضاء الليلة هنا ! »

فيجيب على الفور :

« شرط أن تسمحوا لي بافتراش الأرض طوال الليل وفى إلى هذا
التراب ! » .

(١) مجلة « الثقافة » ، العدد السائت الذكر .

(٢) و (٣) المصدر السابق .

العلاقات العامة للبوليس

بتأم المقدم حسين محمد علي

حقيقة تلك المشاكل المختلفة الموجودة بينهما ، والتي تضافرت عوامل كثيرة في وصولها إلى مثل هذه الحالة من عدم الثقة . إن السر في استقرار الأمن أو اختلاله في بلد عن أخرى ، لا يرجع في حقيقة الواقع إلى فارق كبير في كفاية رجل البوليس ، أو إلى دقة النظم القضائية بقدر ما يرجع إلى نقطة الرأي العام ، وإلى مدى استنكاره للجريمة ، والمعونة التي يقدمها إلى رجل البوليس في حربه مع الجريمة والمجرمين .

وليس من شك في أن رجل البوليس نفسه ، هو أعظم عامل في تحديد وجهة نظر الجمهور . فالأعمال التي يقوم بها ... هي التي تحدد لنا مقدار الثقة التي يمكن أن عوزها في نفوسهم . وهذا يتطلب منه أن يجعل من عمله أهمية يمكن أن يقدرها له الأفراد ، ويمكنه أن يحصل على أحسن النتائج التي من شأنها ، خلق مجتمع من المواطنين يشعر كل فرد فيه بالود والثقة نحوه . وإلى جانب مسئولية رجل البوليس توجد مسئولية

الجمهور ، وهي إن كانت محدودة ، إلا أنها لا تتطلب أكثر من أن يدرك الأفراد أن أمهم وسلامتهم مرتبان إلى حد كبير بسلامة المجتمع الذي يعيشون فيه ، والذي يعتمد بدوره على كفاية رجل البوليس وهيئته . وبجانب هذا فإن هناك عوامل أخرى ذات أثر فعال في هذه الناحية مثل : الصحف والإذاعة والسينما ، وهي لو أحسن توجيهها لكانت ذا أثر بانّي في تنمية العلاقة بين الطرفين . وفي الوقت نفسه يجب ألا يغيب عنا أنه من المحتمل جداً ، أن تؤثر هذه الأجهزة تأثيراً عكسياً فتأتي بنتائج تضر بالعلاقة بين رجل البوليس وأفراد الجمهور .

فكرة العلاقات العامة "Public Relations" ، هي من نتاج عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية . وهذا العلم الحديث الذي أطلق عليه الباحثون الأمريكيون ، اسم « العلاقات العامة » ، لا يقف عند حد العلوم لمادة جديدة في الفكر الإنساني فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى مجال التطبيق العملي في الحياة الإنسانية ، والحياة العامة في شتى ميادينها . والغرض منه خير البشرية . ويعرّف بعض العلماء العلاقات العامة ، بأنها فنّ

مسايرة الناس ومجاراتهم The art of getting along with people »

ويعرفها إدوارد ببرز "Edward L. Bernays" ، بأنها محاولة لكسب تأييد الرأي العام بالنسبة لنشاط أو قضية أو حركة أو مؤسسة عن طريق الإعلام والإقناع والتكليف . وكما أن المهندس يقيم الأبنية ويشيد المنشآت ... فإن خبير العلاقات العامة يقيم الصلات الودية ويشيد الرضا والتأييد .

● في محيط البوليس

يمكن تحديد أى علاقة بين فريقين عن طريق فهم كل فريق لوجهة نظر الآخر . والعلاقة الحسنة من الصعب ، بل من المستحيل إيجادها إذا لم يكن أساسها الصراحة والثقة . وإذا ما أردنا أن توجد علاقة عامة بين رجل البوليس والجمهور .. فلا بد لنا من فهم وجهة النظر عند كل منهما فهماً صحيحاً . إذ أن الرغبة في إيجاد مثل هذه العلاقة ليست من الأمور العسيرة التي يصعب علينا تحقيقها ، بل إنها سهلة بسيطة لو أمكننا أن نفهم

به وتعاونه معه . وبعبارة أخرى تقرر هذه الاتصالات العلاقات العامة للبوليس . وعلى هذا فلو تمت هذه الاتصالات في جو من الثقة والتفاهم لكثلت أعمال الجهاز البوليسي بالنجاح .. فمن المنطق للحكم على الأمن واستقراره قياس هذه العلاقات بين الشعب والبوليس .

● تجربة لقياس العلاقات العامة للبوليس في أمريكا^(١)

في مدينة لوس انجيلوس عام ١٩٥٣ أجريت تجربة للوقوف على اتجاهات المواطنين نحو البوليس عن طريق الاستفتاء .. وذلك بطرح أسئلة معينة واستقصاء الإجابات في موضوع العلاقات العامة . واستخدم لتحقيق هذا الغرض نموذج من أسئلة وجهت إلى ٣١٠٠ مواطن انتخبوا بطرق علمية .

وقد اشتملت القائمة على ثلاثة أقسام رئيسية هي :

الأول : معلومات شخصية عن حياة المواطن نفسه :

الثاني : الأسئلة المراد الإجابة عليها .

الثالث : إجابات حرة أو التطوع بإبداء الرأي عن الاتصالات المرضية بين المواطنين ورجال البوليس ، أو غير المرضية .

ولتنظر إلى النتائج التي أمكن استخلاصها من هذا الاستقراء :

١ - هناك نقص مزعج في معلومات الشعب من ناحية تقديره للبوليس ، والأحوال التي يعمل فيها .

٢ - النساء بصفة خاصة تعوزهن المعلومات المتعلقة بالبوليس .

٣ - اتجاهات الشعب نحو البوليس - سواء أكانت طيبة أم سيئة - هي أساساً نتيجة الاتصالات الشخصية بين المواطنين الأفراد ورجال البوليس الأفراد .

وفي محيط رجل البوليس والشعب ، لأبد من إيجاد تلك العلاقة داخل إطار من الأسس والقواعد والتعريفات المختلفة - التي سبق أن تحدثنا عنها - إن أريد لهذه الفئة النجاح في عملها . ولا يتأتى هذا إلا بأن يلم كل من المواطن ورجل البوليس بمشكلات الآخر واتجاهاته ، ويضع هذا من نفسه موضع التقدير ، ويدرك تماماً مدى أهمية المعاونة التي يقدمها لرجل البوليس في عمله وأثرها في استتباب الأمن ... وعلى رجل البوليس في الوقت نفسه أن يقوم بعمله على الوجه الأكمل بطريقة تمكنه من الحصول على ثقة المواطنين .

● قيام التعاون بين الجمهور ورجل البوليس

يلزم لقيام التعاون أن يلم كل من المواطن ورجل البوليس باتجاهات الآخر ومشكلاته التي يكابدها ، وأن يتبادلا التقدير ... فالعيار النهائي لنجاح أي أداة بوليسية ، هو تأييد المواطنين لها . وعلى رجال البوليس أن يوقنوا بأنه مهما يكن شأن حسن التنظيم في الأداة البوليسية ، ومدى كفاية أفرادها وأمانتهم ، فإن الحكم عليها رهن بما يراه المواطنون في أمرها ، وبالتالي رهن بطبيعة الصلة القائمة بين الشعب والبوليس ... هذه الصلة التي تتمثل في شتى صورها ما يقوم به رجل البوليس في داوريته ، وضابط النجدة في سيارته اللاسلكية ، والضابط المنوب في القسم ، وضابط المطافئ في عمله ... كل هؤلاء يتوقف على سلوكهم تجاه الجماهير ، كسب صداقتهم أو إثارة عداوتهم . ومع أن هناك عوامل أخرى تتدخل في تحديد هذه العلاقات .. إلا أن رجال البوليس أنفسهم هم العنصر الأساسي في تقدير موقف الشعب منهم .

وينبغي دائماً بذل كل جهد مستطاع لإنشاء أكبر عدد ممكن من الاتصالات المرضية بين الشعب والبوليس . لأن الأثر الذي تخلفه هذه الاتصالات ، هو الذي يقرر درجة وعي الشعب وتقديره لرسالة البوليس وإعجابه

كل شيء ، إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كانت تسود ذلك الوقت . وكان الاختلال من جانبه يحاول أن يوسع هوة الخلاف بين طوائف الشعب لتتصرف عنه إلى خلافاتها ... كانت فئة البوليس من أهم فئات الشعب التي حرص الاستعمار على المبادعة بينها وبين أبناء البلد ... يسانده الإقطاع الذى التقت مصالحه مع الاستعمار . وتفاعلت هذه الظروف والأسباب فكانت نتيجتها : أن رجل الشارع أصبح لا يرى في رجل البوليس إلا الإنسان الغليظ القلب الذى لا يعترف بحق الفرد أو حريته ، أو الاحترام الواجب له . والذى ينفذ التعليقات الصادرة له من رؤسائه بطريقة صارمة ، ويتسم تصرفاته بروح التكبر والتعالى على الأفراد . وهو صاحب الحق في جميع ما يقوم به من أعمال سواء أكانت تدخل ضمن اختصاصه أم كانت تصرفات شخصية .

والنفس يشب وهو يحمل في نفسه الخوف والانزعاج من مجرد سماع اسم رجل البوليس لدرجة أنهم اعتبروه في منزلة واحدة مع الأشباح .. يخيفون به الأطفال إن هم أتوا عملاً لا يرضى عنه الآباء أو الأمهات . وتزرى الأجيال تتعاقب وتتوارث عدم الثقة في رجل البوليس ، وكانت النتيجة الحتمية لعدم تبادل الثقة ، ما كان الناس يضللون به البوليس ، أو يمتنعون عن مساعدته .. إذا ما طلب مساعدة أحد ، أو معلومات أو تحريات بشأن جريمة من الجرائم .

ولم يكن الحال خافياً على المسؤولين بوزارة الداخلية بعد الثورة وزوال الاستعمار ، وتصفية الإقطاع والنفوذ ... فأصبح من الضروري علاج مشكلة تحسين العلاقة بين رجال البوليس وبين أفراد الشعب لما في ذلك من أهمية قصوى ، ينعكس صداها على الإنتاج القوى والأمن العام بصفة خاصة . وصدر القانون رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٥٢ وجاء بالمادة الثالثة منه ، النص على إنشاء مكاتب للشئون

٤ - أمران يجب البعد عنها بعداً تاماً إن أريد أن يحصل البوليس على أعظم تقدير مستطاع ؛ هما :
أ - عدم احترام أفراد الشعب أو التحايل عليهم ، أو التعالى أو عدم المبالاة بهم .
ب - خشونة المعاملة والتناقض في تنفيذ قانون المرور .

٥ - أمران يجب على البوليس أن يوليها عناية ويجتهد فيها ، هما :
أ - احترام الجمهور والتعاون معه والعطف عليه .
ب - الأعمال الدالة على الأمانة والكفاية والسرعة وكافة أنواع المساعدة .

٦ - هناك معلومات عن البوليس يجب أن نوصلها للشعب هي :

أ - أن البوليس بهم اهتماماً فنياً عالياً بعمله .
ب - أن أساس انتخابه الجسادة والمقدرة الشخصية .

ج - أن يودى عمله طبقاً لنظم محاذرة .
د - أن يقبض على المجرمين دون تردد بعض النظر عن أى ضغط يأتى من جانب الأشخاص وأصحاب النفوذ .

هـ - أن يعمل مستقلاً عن دعاية الصحف .
و - أن يقبض عادة على المجرمين في القضايا الصعبة والهامة .

ز - أن يلتزم العدالة في معاملته لطوائف الأقلية .

ح - يحرص على عدم القبض على الأبرياء .
ط - أن يكون رؤسأوه والذين يوجهونه ويشرفون عليه أكفأ .

● العلاقات العامة في البوليس في مصر

إلى عهد قريب حتى ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ كان بين الشعب والبوليس هوة شحيحة ، ترجع أولاً وقبل

وأما صحيفة الاستبيان التي يدون فيها المواطن فقد صدرت بالعبارة الآتية :

« الغرض من هذه الدراسة ... هو التمهيد لاجتاد علاقة طيبة وثيقة متبادلة بين رجل البوليس والمواطنين في مدينة القاهرة أو تمكن رجل البوليس من القيام بعمله على الوجه الأكمل . ولوصول إلى هذا الغرض لابد لنا من تعرف أسباب المشاكل المختلفة الموجودة بين رجل البوليس والمواطنين بسبب عدم ثقة كل منهما في الآخر ، والعمل على إزالتها لكي تنفع عملها صداقة متبادلة قائمة على تقدير المواطنين لعمل رجال البوليس ، وفهم رجل البوليس لموقف المواطنين » .

وتحوى الصحيفة ٢٤ سؤالاً تتضمن الإجابة عليها ، كل ما يمكن أن يقوم من اتصالات بين المواطنين ورجل البوليس نتيجة تجربة خبرها المواطن نفسه . وهل ارتاح لتصرفات رجل البوليس ، وهل قام بعمله على خير وجه ؟ ثم ملاحظاته على هذه التجربة التي مر بها ، ثم أسئلة أخرى عن استعداداته لمعاونة رجل البوليس ، ومدى علمه بالأساليب الحديثة التي يتبعها البوليس في عمله ... الخ . وفي النهاية :

- ١ - ما العيوب التي يراها في رجل البوليس ؟
- ٢ - ما الذي تقترحه حتى يحوز رجل البوليس ثقتك ؟
- وصحيفة الاستبيان التي يملأها رجال البوليس تتكون من ٢٩ سؤالاً تتضمن :
- ١ - أسئلة من شكاوى الجمهور ، والكيفية التي يعرضها بها على البوليس ، ومدى المبالغة فيها أو الصراحة التي تلابسها .
- ٢ - أسئلة عن كيفية قيامه إلى الحوادث .
- ٣ - أسئلة عن معاونة الجمهور له في التحقيقات التي يتولاها .

- ٤ - هل يلمس من الجمهور شعوراً بأنه سيحصل على حقه كاملاً ، أم على عكس ذلك حين يلجأ الأفراد إلى الوساطة أو مخاطبة الرؤساء ؟

العامة بالوزارات والمصالح الغرض منها : تحسين علاقة رجال الحكومة بأفراد الشعب .

وقد أنشئ مكتب الشؤون العامة بوزارة الداخلية وكانت أهم واجباته :

١ - معالجة مشكلة العلاقة بين المواطنين ورجال البوليس .

٢ - رفع مستوى رجال البوليس من الناحيتين الثقافية والاجتماعية حتى يتلاقى الفريقان في الموضع الذي يحقق أكبر فائدة .

على أن توكيد النجاح أو الفشل الذي صادفه المكتب في عمله - فيما يتعلق بالشق الأول - لا يمكن الحكم له أو عليه إلا بقياس هذه العلاقة المباشرة . ولكن كيف يمكن قياس مثل هذه العلاقة ؟

• تجربة جديدة

يعدُّ الصاغ عبد العزيز حمدي الباحث بالمعهد القوي للبحوث الجنائية ، تجربة جديدة لقياس العلاقة بين الشعب والبوليس في صورة عدد من الأسئلة يوجهها الباحث إلى مجموعة من المواطنين ورجال البوليس على السواء .

وقد اختار الباحث ١٥٠ فرداً من المواطنين بطريقة عشوائية أساسها : مجموعة البطاقات الشخصية . وهم خليط من الإناث والذكور روعي في اختيارهم :

أولاً : أنهم ناضجون وسنهم أكثر من ١٦ سنة .
ثانياً : اختلافهم في النواحي المهنية .
ثالثاً : أنهم يسكنون في جميع أقسام مدينة القاهرة العشرين .

أما رجال البوليس فقد اختار الباحث منهم ١٥٠ فرداً ، نصفهم ضباط ونصفهم جنود . وكان أساس الاختيار أنهم يعملون في جميع أقسام مدينة القاهرة أيضاً .

يقوم عليها التعاون كاملاً بين الشعب والبوليس إذا
ما قضى على هذه العيوب ؟

١١- ما عيوب رجال البوليس في محيط علاقتهم
بالأفراد من الشعب ؟

ومن استقراء النتائج التي سيخرج بها الباحث بعد
تصنيف الإجابات وتبويبها ، سنخرج بلا شك بتحليل
دقيق لحقيقة العلاقة القائمة بين طوائف الشعب والبوليس
يتحدد معها موقف البوليس من الشعب بطوائفه المختلفة
ونفسيات أفرادهم ومشاكلهم ، وتكون أساساً سليماً لعلاقة
قوية ، مبنية على الحب والاحترام ، ولحماتها المعاونة
من جانب الشعب ورجال البوليس .

٥ - أسئلة عن مدى تأثيره بالوساطة بالنسبة للمتهم
وشخصيته .

٦ - هل تغلب شهادة رجل البوليس على شهادة المواطن
إذا كان رجل البوليس شاهداً ؟

٧ - موقفه من الجمهور وهل يعاملهم على أنه صاحب
سلطة أو باعتبار أنه يؤدي خدمة عامة .

٨ - هل يحترم الجمهور وهل يشعر أن الجمهور يبادل
الاحترام وهل ذلك بناء على شعور طبيعي أم
انتقاء لشره ؟

٩ - مدى مساعدة الصحافة والإذاعة والسينما لرجل
البوليس في عمله .

١٠- ما العيوب التي يلمسها في الجمهور عامة والتي

ARCHIVE
<http://Archivebeta.Sakhril.com>

الْأَخْلَاقُ وَالسِّيَاسَةُ

بِقِطَاعِ الْأَسَاطِيزِ

أوضاعاً معينة يجب أن تتبع كما هي ، فلا يقال : افعل هذا إذا توافر لك من وراء هذا الفعل فائدة ما ، أو إذا أصبت من وراء هذا الفعل حظاً من السعادة أو النجاح أو اللذة ، ولكن يقال : افعل هذا لأن الواجب يدعوك إلى القيام به . وإذن فهناك قوانين معينة يجب اتباعها .

والقانون الأخلاقي عند « كانت » يستمد أصوله من النفس الإنسانية مباشرة ، فهو يعتمد على الفطرية الأخلاقية التي تنشأ في الإنسان بطبيعته ، فيستلهمها دون أن يلجأ في تحديد سلوكه إلى علم أو تجربة . وهو يقول إن العنصر الخالص يمكنه بطبيعة تكوينه أن يقود الإرادة وأن يهديها إلى أقوم السلوك من غير أن يهتدى في ذلك بمؤثر خارجي . ومعنى ذلك أن الأخلاق تتأصل فينا قبل التجربة وأنها مستمدة من فطرة الإنسان . ومعنى ذلك أيضاً أن الضمير في رأى « كانت » الذي يدعونا إلى العمل على نحو معين يصحح أن يكون قانوناً عاماً للبشر .

وإذا اتخذ البشر الضمير هادياً لهم لأدى بهم لاحتالة إلى الخير .. وهو يعنى أيضاً وجوب اتخاذ الإنسانية غرضاً لا وسيلة . وإذا اتبعت الجماعة هذا المبدأ وصلنا إلى المجتمع المثالي الكامل ، ففي هذا المجتمع نضع الواجب فوق اللذة أو فوق العادة . وهذا الواجب يلازم حرية الإنسان - أو بالتحديد - حرية إرادته .

ويعنى رأى « كانت » في الأخلاق بما معناه : « افعل ما تريد أن يكون قانوناً عاماً لكل فعل » . هذا هو رأى أحد الفلاسفة في الأخلاق .

دأب كثير من المفكرين على القول بالصلة الوثيقة بين الأخلاق والسياسة . وواقع الحال في هذا العصر على الأقل يؤيد هذه الصلة ، وإن شاء بعض السياسيين فصلها ، أو على وجه التدقيق إن شاءت آراء بعض السياسيين تعتمد هذا الفصل .

والأخلاق والسياسة موضوعان يقومان على بواعث وأسباب تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية الذي يعيش فيه الفرد وتحيا فيه الجماعة .

ما الأخلاق وما السياسة ؟

أما الأخلاق فهي أفعال أو عادات يعتادها الفرد وتأخذ بها الجماعة^(١) . ومن النادر أن يقع إجماع الآراء على طريقة بسط مذهب بعينه مهما أجدد تحليل نظرياته ، ومهما بلغت من الحق أوضاعه . ولكن من الأفعال ما هو مقدر عليه عند جميع الناس ، وبين أن هذا الإقرار العام سببه أن هذه الأفعال تابعة لمبادئ مسلم بها عند الجميع .. وتقع على مقتضاها من حيث لا يشعر الفاعل لها في أغلب الأحيان . فالبحث عن هذه المبادئ وترتيبها وتبيين كل حقيقتها وكل أهميتها العلمية وبيان الواجبات التي توجهها على الإنسان بجميع النتائج التي ترتب عليها ، هذا هو موضوع علم الأخلاق .

يقول الفيلسوف « كانت »^(٢) إن علم الأخلاق لا ينبغي أن يلتبس شيئاً من تجارب الحياة . وآية ذلك عنده أن الأخلاق ينبغي أن تتوافر فيها الحتمية ، أي أن هناك

(١) مقدمة «سانت لير» في ترجمة « الأخلاق » لأرسطو .

(٢) كانت : ١٧٣٤ - ١٨٠٤

ولننظر إلى رأى فيلسوف آخر في السياسة . هو « سينوزا »^(١).

يرى سينوزا : أن الناس كانوا قبل نشأة المجتمع يعيشون فوضى لا قانون ولا نظام لهم . وكانت القوة عندهم هي الحق ، فمن استطاع أن يظفر بشئ فهو حق له .. وإذن فلم تكن لهم فكرة الصواب والخطأ أو العدل والظلم ، ولا يمكن لشئ في الحالة الطبيعية أن يسمى خيراً أو شراً لأن كل إنسان في تلك الحالة لا ينظر إلا إلى مصلحته ، ولا يكون مسئولاً أمام أحد غير نفسه ، ولا يحده قانون . وإذن فيستحيل أن تنشأ فكرة الخطيئة في الحالة الطبيعية ، لأنها فكرة لا تكون إلا في الحياة المدنية حيث يتقرر باجتماع الرأى ما هو الخير وما هو الشر وحيث يكون الفرد مسئولاً أمام الدولة .

وتستطيع أن تلمس الحالة الطبيعية الأولى في سلوك الدول الآن بعضها مع بعض ، حيث يربطها ما يربط أفراد المجتمع الواحد ، إذ تسعى كل منها لتفعلها بعض النظر عن الأمم الأخرى . وليس بينها أخلاق مرسومة تحدد تصرفاتها لأن الأخلاق لا تكون إلا حيث توجد سلطة معترف بها فإن استطاعت دولة أن تظفر بشئ من القوة كان حقاً لها غير منازع .

هذا التنافر الذى تراه بين الأنواع المختلفة كما تراه بين الدول ، كان يسود الأفراد قبل أن يتعاودوا على تكوين مجتمع تُصان فيه مصالح الأفراد ولا يكون الحق فيه مرتكزاً على القوة . وقد دفع الناس إلى تكوين المجتمع شعورهم بالحاجة إلى التآزر والتعاون على درء الخطر ، إذ لم يستطع الفرد وحده أن يدفع عن نفسه كل ما كان يهدده من أخطار وأن يحصل فى الوقت نفسه ضرورات الحياة . فلكى يهُون الإنسان على نفسه أمر الدفاع عن النفس . حتى يفرغ لشئون الحياة ، مال بطبعه إلى النظام الاجتماعى ... ومن هذا ترى أن الناس

ليسوا مهينين بطبيعتهم لاحتمال النظام الاجتماعى ولكن الخطر هو الذى ولد فيهم الاجتماع ، والاجتماع يغذى ويقوى الغرائز الاجتماعية شيئاً فشيئاً . ومعظم الناس تحتبس في صدورهم ثورة على التقاليد والقوانين لأن الغرائز الفردية أقوى وأرسخ من الغرائز الاجتماعية ويرى سينوزا ، أن الإنسان ليس خيراً بطبيعته ، ولكن الاجتماع هو الذى يوجد الرحمة والعطف فلا يسمع الإنسان إلا العطف على أهله وعشيرته ، ثم يرق هذا الشعور إلى الرحمة والعطف على الإنسانية جميعاً .

ولقد رضى الإنسان حيناً قبل أن يكون عضواً في المجتمع أن يتنازل عن بعض قُوته . فلكل فرد أن يستعمل قوته في كسب مصلحته دون أن يتعدى حرية الآخرين التى ينبغى أن تتساوى وحرية .. وبذلك يكون الفرد قد أعطى للجاعة جزءاً من قُوته الطبيعية في مقابل أن تمكنه الجماعة من استغلال ما بقى له من القوة إلى أقصى حد مستطاع دون أن يخشى على نفسه خطراً واعتداءً .

ولكى يستطيع المجتمع أن يصون للأفراد ما تعهد لهم به من طمأنينة وأمن ، أوجد قانوناً يحدد تصرفات الناس ومعاملاتهم . ولقد اضطر المجتمع إلى وضع هذا القانون لأنه يعلم أن الناس مدفوعون في حياتهم بعواطفهم . فلو كان الناس جميعاً مسؤولين بالفعل لما كان للمجتمع حاجة إلى القانون . فالقانون في الواقع بالنسبة إلى الأفراد بمثابة العقل من العواطف .

وكما ارتأى سينوزا في الأخلاق : أن الحكمة هي في إيجاد التعاون والنظام بين الأهواء المتضاربة والشهوات المتنافرة ، كذلك يرى في السياسة أن أساس المجتمع نظام كامن وراء نزعات الأفراد المتضاربة في الظاهر . فالدولة الكاملة ينبغى ألا تحد من قوة الفرد إلا بتقدير ما تنقذ به

الأخطار التي تهدد كيان المجتمع أن يمتد سلطان الحكومة من أجسام الناس وأعمالهم إلى نفوسهم وأفكارهم . وإذا ظفر الإنسان بهذه الحرية فلا يعنيه أى نوع من أنواع الحكومات يسود . فلتكن ديمقراطية أو أريستوقراطية أو أى لون آخر ، مادام كل فرد يُربى ويراض على تفضيل حق الجماعة على منفعة الخاصة . ولكن « سينوزا » مع ذلك يميل إلى الديمقراطية ويمقت الملكية المستبدة .

ونحن إذا تمسكنا مع « سينوزا » في حبه للديموقراطية ، نجد أن من بين العلل التي تهدد النظام الديموقراطى الأخلاق الرخوة التي يوجددها الأسلوب الأريستوقراطى في التعليم . حيث تنتشر المدارس والمعاهد الخاصة لأبناء الأغنياء وأصحاب السلطة من الحاكمين .

وهذا الأسلوب يحقق الفوارق الطبيعية التي يؤديها النظام الرأسمالى . فالواقع أن من أصعب المشاكل التي تواجه الديموقراطية هي « الجو » الاجتماعى الذى يسود المجتمع . وهذا الجو يظهر في طرق الحديث والعمل ، وفيما بين الناس من فروق اجتماعية ، وهذه كلها أشياء تؤثر في السياسة .

ولا يخفى أن الجو الاجتماعى السائد في مجتمع ما يكاد يكون كله من عمل التربية . والحق أن عدداً من أصعب المشاكل في الديموقراطية الحديثة قد نشأ من نظام التربية وطرائقها التي ورثها الجيل الحاضر عن بعض المجتمعات السابقة لعهد الديموقراطية فلا بد إذن من خلق جو اجتماعى ديمقراطى في المدارس والمعاهد إذا أريد للنظم الديموقراطية أن يكون لها أثر فعال . فنحن نخلق المركبات complexes الاجتماعية والسيكولوجية في نفوس النشء بذلك التوجيه السيئ الذى يقوم عليه نظام الطبقات في التعليم ، بل نحن — كما يقول الفيلسوف الكبير « جون ديوى » — نخلق أسلوب « المباراة »

خطر هذا الفرد على بناءها وكيانها . وهي في الوقت نفسه يجب ألا تنزع من الأفراد الحرية الكاملة لتصيرهم عبيداً .

وهو يقول أيضاً إنه ليس الغرض الأقصى من الدولة أن تسيطر على الأفراد ولا أن تكتمهم بالخاف ، ولكن الغاية منها أن تحرر كل إنسان من الخوف ، حتى يستطيع أن يعيش ويعمل في أمن تام دون أن يضر نفسه أو يؤذى جاره . إنى أكرر القول بأن الدولة ليس من غايتها أن تحول الكائنات العاقلة إلى حيوانات أو إلى آلات ، بل إن الغرض منها هو أن تمكن أجسامهم ونبي عقولهم إلى العمل في حرية وأمن . غاية الدولة أن تهيب للناس حياة يستمتعون فيها بحرة وتفكير سليم حتى لا ينفقوا قوتهم ووقتهم في الكراهية والكيد والحرب . إن غاية الدولة المثل في أن تكفل الحرية وأن ترفق بالمجتمع نحو الكمال .. وهذه الخطوات تعتمد على قدرة الأفراد وكفايتهم . والمفروض أن تتوافر الحرية للأفراد : حرية العمل والقول ، على أن المفروض أيضاً أن يطيع الأفراد القوانين التي تصطنعها الدولة للصالح العام . ولقد عمد بعض الطغاة باسم القانون إلى الحد من الحريات الشخصية ، ولكن منطق الحوادث وواقع الحال يثبتان أن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقدام ، تدمر نفسها بنفسها .

ويقول « سينوزا » إنه كلما جاهدت الحكومة أن تنتقص من حرية الكلام كانت مقاومة الناس إياها أشد . فقد جيل الناس على ألا يشتد قلقهم ويفرغ صبرهم من شئ بقدر ما يحدث ذلك عندما تعد الآراء التي يعتقدون أنها حق جرائم تعارض القانون . وعندئذ لا يعتبر الناس أن ممت القوانين ، ومقاومة الحكومة عار ، بل هو في هذه الحال شرف عظيم .

والأساس إذن أنه كلما قلت رقابة الدولة على العقل ازداد المواطنون والدولة صلاحاً . ومن أفدح

عن التفكير الأخلاقي . وفي العصور الوسطى كانت الأهواء الفردية والمآرب الشخصية سبباً في التردد الدائم على الحكومات القائمة مما أضعف هيبتها وسلطانها . وكان مكيا فيلي يرى أن الغاية تُبَيَّرُ الوسيلة ، وقد رى في كتابه إلى ذكر وبيان القواعد المسيطرة على مقدرة الإنسان في تحقيق رغبته دون نظر إلى الأخلاق والوسائل التي يحافظ بها على المركز الذي يصل إليه في عالم ملء بالغش والضلال . وليس إهماله للأخلاق عجباً ، فقد كانت الأخلاق طريدة مهمة في الوسط الذي استمد منه تجاربه واستملى منه مشاهداته .. كان يطلب القوة ويراهها الأسلوب الذي يجب أن يتبع لتوطيد سلطة الحاكم .

عاش مكيا فيلي في القرن السادس عشر . وكان أصحاب السلطان في ذلك الزمن يرون الدنيا وسيلة للحكم وطريقاً للمجد ، ولا يحفلون فيها بقواعد السلوك .. كانوا يرون الوسائل هينة إلى جانب الغايات ولعل مكيا فيلي كان يحقّ إماماً في هذا اللون من التفكير لمن تلاءم من المفكرين أمثال : « نيتشه وجيبي وإيسن » . وأسلوب « مكيا فيلي » العمل للحاكم أن يكون رجلاً له بأس وخطر وشدة ، لا تحجزها رهبة ولا يصل إليها تردد .. فهو يعمل لينجح . ثم يجب أن يحافظ على هذا النجاح ، وأكبر نقائص الحاكم عنده التردد وضعف الإرادة . وكان مستبدو هذا العصر يعجبون بهذا الكتاب حتى لقد قيل إن تدبير مذمعة « سانت برتلميو » كان بتأثير هذا الكتاب على « كاترين دي مديشي » . ولقد كثرت المؤلفات عن مكيا فيلي وما تزال آراؤه تثير خلافاً وخصومات لا تنقضي بين المفكرين... لأن علاقة الأخلاق بالسياسة تنال من تفكير الكتاب فضلاً عن واقعية هذه العلاقة فيما بين الحكام وبين أنفسهم الكثير من العناية ، بل قد تنال الكثير من العناء . فوظيفة الحكومة ومركز الحاكم ومهمته ووجوب طاعته ومدى ما يمنح له من سلطة وآراء

competition في الأنظمة التعليمية ، فيشب النشء وهم ممثلون بغرائز البغض والانتقام ، بل هم يشبون على الشعور والرغبة في التنافس والتطاحن .. وهؤلاء أنفسهم هم الذين يقودون دولهم وشعوبهم إلى الحرب تحقيقاً لبعض الأطماع المادية ، أو بمعنى آخر لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي ترسمها الرأسمالية : فالمجتمع الديمقراطي المثالي يتطلب توحيد نظام التربية في المدارس والمعاهد العالية . ومن الضروري أن يسرى في نظام التربية الشعور بوحدة الحياة العامة .. أي يجب أن تسرى في التربية الديمقراطية فكرة الحياة المشتركة التي يجب أن يحياها أفراد المجتمع جميعاً في مساواة اقتصادية واجتماعية .

ذكرت في بدء هذا الحديث شيئاً عن علاقة الأخلاق بالسياسة ، وهذه العلاقة طبيعية لا تتكلف فيها أو اصطناع . ولكن فيلسوفاً إيطالياً ألف كتاباً أسماه « الأمير » قال فيه بفصل السياسة عن الأخلاق . وهذا الكتاب يعتبره الكثيرون إنجيلاً لأصحاب السلطة من المستبدين . والمستبدون أو الديكتاتوريون في الواقع لا يحتاجون إلى مرشد يقودهم « لأنهم إما عمليون ليسوا في حاجة إلى من يهديهم ، وإما نظريون لا قدرة لهم على تطبيق النظريات . فالسائس المقطور قد يكون مبراً من الخطأ غنيّاً عن الإرشاد ، وهو إذا أخطأ فخطأه على قلماً يُجَدَى فيه الدرس أو البحث والتفكير . وإذا صحح نظرياته فنصحيحه لها عمل لا شأن له بالنظريات ، وهو غطّئي ويصيب في دائرة العمل .. فلا تدخل الكتابة والكتاب في حياته إلا من باب الإنجاز والتنفيذ ، لا من باب التحليل والتعليل .

لقد جمحد « مكيا فيلي » تعاليم الدين ، وتكتفّر لمبادئ الأخلاق ، وحرص على أن ينظر إلى السياسة نظرة واقعية مجردة .. فوضع بذلك أساس فصل التفكير السياسي

ولا ننسى أن الكثيرين يرون في المجتمع قيامه على أسس أخلاقية . وقد بنى « جون ستوارت مل » طلبه للحرية الشخصية على إيمانه بالأخلاق وقدرته الإنسان على الرقي الروحي وقابليته له .

رأى مكيافيللى فى السياسة أنها لا تقوم إلا على الدسائس والمؤامرات لنيل القوة . والعبرة فى هذا الرأى أن الإنسان غير متطور وليس فى وسعه أن يسمو فوق ما به من حيوانية .

ورأى مكيافيللى فيه خطأ واضح ، فقد حلت الحكومات النيابية المسؤولة أمام الشعب ممثلاً فى البرلمان ، وأصبح الحاكم المطلق عند أغلب الأمم الراقية شيئاً لا وجود له ... وإن وجد لا يستطيع البقاء ، لأن الظروف العالمية فضلاً عن واقع الظروف السياسية القائمة على اعتبارات اقتصادية محضة ، لا تمكنه من البقاء . وإذا أخذنا فى حسابنا قيمة الصحافة ومدى ما تتمتع به من حرية فيكون من العسير اتباع آراء مكيافيللى فيما يختص بالحكم المطلق الداخلى .. وعلى هذا فلا نجد فاصلاً بين السياسة والأخلاق . أما فى العلاقات الدولية فلا يزال من العسير نقض آراء مكيافيللى . فلو اتبعت أمة على فرض ما مبادئ الأخلاق ، على حين أن غيرها من الأمم يأبى الانسلاخ من أنانيته لا تحدرت ، إلى السقوط وفقدت مكانتها بين الأمم .

والفرق فى السياسة الدولية واضح بين السياسة والأخلاق . فقد أصبحت الأسلحة بمختلف أنواعها عنواناً أو رمزاً للحرب . وهذه الحرب تحطم الحضارة وتجعلها أثراً بعد عين . وقد أخذت الأمم عقب الحرب الكبرى الأولى تفكر فى هذا الخطر المائل ، وفى دفع أذاه . ومن هنا نشأت فكرة عصبة الأمم . ولا شك أن التفكير السياسى لما يترك فجاً . وهذا ما كان سبباً فى تحطيم المبادئ التى قامت عليها العصبة بل كان سبباً

المفكرين وآراء الناس بصفة عامة فى كل هذا ، شئ غنخلت باختلاف المشكلات التى يواجههم إليها عصرهم وبيئاتهم ، لأن التفكير السياسى بل الفلسفة السياسية نفسها التى تستمد من التجربة والآراء التى ينتهى إليها المفكرون السياسيون أنفسهم ، هى صدى تأثير الحوادث فى أنفسهم وما تنبثق عنه واقعية التفكير من مجتمعاتهم .

ولقد كان « هيجل » الفيلسوف الألمانى الكبير من كبار سياسى القرن التاسع عشر مؤيداً لمكيافيللى ولكنه كان ينكر وجود خلاف بين السياسة والأخلاق . كان يقول إن الحكومة هى تحقيق الفكرة الأخلاقية ، وإنها غاية فى نفسها وليس لها واجب أكثر من المحافظة على كيانها . وكان يقول إن الحرب فى نفسها ليست شراً أو خيراً وإنما هى شئ طبيعى .

وفكرة تمجيد الحكومة على أسلوب مكيافيللى تودى لاجالة إلى فكرة إعلاء شأن الحرب . والحضارة الراهنة تعاني الآن مشكلة التوفيق بين السياسة والأخلاق . ويتساءل الآن المفكرون عن المصير إذا لم تستطع الأخلاق أن تكبح جراح الشهوات السياسية وأن تضع حداً لهذه الآراء المعينة أو المصالح الخاصة لبعض الأفراد من أصحاب السلطة وبمن تقوم الحرب بسبب أو بأسباب تعود عليهم بالمنافع وإن فنى فى هذا السبيل أمة أو أمة . يتساءل المفكرون إذن عن مصير العالم واليأس من ذلك أو الاسترسال فيه مع أن الالام مرتبط أشد الارتباط بنظرتنا للطبيعة الإنسانية .. والفرق فى المذاهب السياسية تبين لنا مدى الخلافات البعيدة فى النظر إلى النفس . فإذا رأينا مع مكيافيللى أن الإنسان مطبوع على الشر وأنه أقرب إلى الحيوانات منه إلى الملائكة ، فسنأخذ حتماً بنظرية السلطة الأتوقراطية ، وهذا تحقيق للدعوة التى كتب من أجلها مكيافيللى كتابه « الأمير » . وأما الذين يفترضون فى الإنسان الخيرية القطرية فيسعدون للمساواة والديموقراطية .

في علاقتهما بالتطور العام للحياة الإنسانية . وتقول إن الشر يعود أساساً إلى تنظيم اقتصادي واجتماعي معيب . ومن هنا ترى المذاهب الاشتراكية أن كل محاولة لتكامل الفرد وإحياء المجتمع محاولة ضائعة ، مصيرها الفشل ما دامت تقوم من وجهة ميتافيزيقية على التفكير المجرد من الخير والشر .

الواقع إذن — وهذا ما يهدينا إليه الطريق المستقيم — أن حل المسائل الأخلاقية رهين بحل المشاكل الاجتماعية . وأن التنظيم الرشيد للحياة الواقعة شرط أولى ضروري لكل تجديد أخلاقي . والتبديل الفعال في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي هو وحده الذي يستطيع في الواقع تغيير وجود الإنسان الفكري تغييراً عملياً . ولن يكون هناك نظام متناسق وسلام حقيقي وحرية حقيقية وأخلاق لا يكذبها الواقع باستمرار .. لن يكون ذلك إلا في مجتمع سليم سوى حال من الطبقات المتضادة كالمجتمع الذي تهدف الآراء الاشتراكية إلى إقامته .. ذلك المجتمع الذي يحزن الإنسان من استعباد أخيه الإنسان . ولن يرى أصحاب هذا التفكير أن التبديل الأساسي في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي لإقامة هذا المجتمع من اليسر بشكل معين تحقيقه . والسبيل إلى ذلك أن ننزع من تفكيرنا التأمل العقلي المنفصل عن الواقع .

وإذا كان لابد في هذه الكلمة من ذكر الحرب الأخيرة ، فلا سبيل إلى نكران الواقع ، إنها كانت حرباً لتحقيق مبادئ وأسس ، إنها حرب فلسفية . فلقد تقدم الإنسان تقدماً خطيراً في مدى العلوم والاختراعات ، وأقرن الأساليب العملية والعلمية . وبها استطاع أن يسخر قوى الطبيعة لمصلحته ، ولكنه لم يتقدم في الروحيات والفلسفة التي تؤسس عليها القيم الاجتماعية تقدماً يساوي تقدمه في العلوم المادية والطبيعية . فهو لم يستطع توحيد فلسفته ولا تنظيم شؤنه إلى درجة كافية .

في قيام الحرب العالمية الثانية ، وتلك الحرب ليست بعيدة عنا فقد كانت الحرب في سنة ١٩١٤ — ١٩١٨ بين الجيوش ، أما الحرب التي بدأت في أعقاب ١٩٣٩ — ١٩٤٤ فقد اعتُدى فيها على الشعوب ولم ترع فيها شرعة الأخلاق أو العدل .

فإذا حرص العالم على بقاء حضارته سليمة ، فلا سبيل إلى ذلك إلا من تطبيق السياسة الميكيفالية اللعينة . والعمل للتوفيق بين السياسة والسمو الأخلاقي والإنسانية العالمية .

وإذا كانت الأخلاق هي المرجع في تكييف السياسة لأن القائمين بها جيل من الناس يعيشون في عصر معين ولم وسط معين وتفكير معين ، فالذي يؤثر في تعيين هذه الأخلاق إن كانت مرخصة أو صحيحة ، نبيلة أو دافعة ، رفيعة أو ساقطة ، هو الأسلوب الإنتاجي في الدولة .

فالدولة الاشتراكية تتساوى فيها الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية ، والدولة الرأسمالية لا يشعر فيها الأفراد — فضلاً عن الجماعات — بشئ من المساواة الاقتصادية التي بتى عليها المساواة الاجتماعية .

فأسلوب الإنتاج هو الذي يؤسس العدل الاجتماعي والمساواة الاقتصادية في الدولة الاشتراكية أو الشيوعية . وأساليب الإنتاج أيضاً هو الذي يؤسس الفوارق الطبقة في الدولة الرأسمالية .

ونوضح ذلك فنقول : إن المذاهب الاشتراكية بدلا من أن تعتبر الخير والشر في تعارض دائم أبدي ، وبدلا من أن تجعل لما طابعاً مطلقاً ، وبدلا من أن ترى الشر نتيجة لنقص أساسي في الإنسان وشوكة في صميم الطبيعة الإنسانية لا يمكن علاجها إلا بتقويم روحي ولجوء إلى العقل أو إلى الإيمان ... بدلا من هذا كله تنظر المذاهب الاشتراكية إلى الخير والشر نظرة جدلية

في هذه الحرب . فقد صار الإنسان يعتبر المادة غاية لا واسطة ، وفقد التوازن بين الماديات والمعنويات ، بل صارت المعنويات والروحيات مما يسخر منه رجال السياسة . فلا العود أصبحت ذات قيمة في عالم السياسة بين الأمم اليوم ، ولا العهد ولا الصدق ولا الشرف . وقد نسيت السياسة الغربية في كفاحها المادى قيماً روحية خالدة تتلخص في هاتين الكلمتين : « الخير والحق » . وإن كفاح الإنسان في هذه الحياة يجب أن يكون في سبيل الوصول إلى هذه القيم لا في الابتعاد عنها . والمادة التي تسعى للسيطرة عليها ليست سوى وسيلة لبلوغ المثل العليا وليست غاية في حد ذاتها ، وإذن فن دروس الحرب الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة والأخلاق ، ضرورة الأخلاق بفلسفة صحيحة شاملة مبنية على المثل المعنويات المحل الأول وتبنى عليها تربية الجبل الجديد .

مراجع البحث

Guide to the Philosophy of Morals and Politics.
 Kant and Spinoza by Lindsey.

مقال في الفلسفة السياسية بمجلة Fortnightly, Nov. 1945
 الإنجليزى John Middleton Murry وغير ذلك من مقالات أخرى .

نعم لقد استطاع الإنسان أن يسخر قوى الطبيعة ولكنه لم يستطع أن يسخر نفسه بضبطها فردياً واجتماعياً . ذلك الضبط الموجود في العلوم الطبيعية . ولذلك نستطيع أن نقول إن التأخر الروحي الاجتماعى عن التقدم العلمى هو سبب من أهم أسباب الحرب فإن كلاً من النظم الاجتماعية والسياسية للدول المتحاربة يرتكز على فلسفة أو فلسفات تختلف بعضها عن بعض . وكل واحدة تتأثر بفيلسوف أو أكثر يختلف الواحد عن الآخر . ولعل أبرز القضايا المختلف عليها بين الأمم علاقة الفرد بالدولة ومعنى الديمقراطية والحرية وتوزيع الثروة وهذا كله يدعونا إلى إثارة النقاط الآتية :

ما حق الأمم القوية الكبيرة في التدخل في شئون الأمم الصغيرة ؟ وهل مبدأ تقرير المصير الذاتى للشعوب يرتكز على أسس فلسفية صحيحة ؟ وما أفضل واسطة لاسترجاع حقوق هذه الأمم الصغيرة ؟ وهل المنطق والإنصاف يكفيان لتسوية الأمور ؟ . هذه وأمثالها أسئلة تعرض لنا ويجب الإجابة عليها . الفلاسفة المثالية المطلقة تختلف في أجوبتها عن الفلسفة الطبيعية المادية . وربما كان تغلب الفلسفة المادية الناشئة عن تقدم العلوم الطبيعية من أهم العوامل

الصورة الشعرية في المذاهب الأدبية

وأثرها في نقدنا الحديث

بقلم الدكتور محمد غنيمي هلال

- ١ -

ومورداً عاماً محتاحه ذوو المواهب من مختلف الأمم ،
وميراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء ، لا مظنة لمأخذ في
الإفادة منه .. فلسنا في تأثرنا بها بدعاً في تاريخ الفن
والنقد العالمي ، إذ التعاون العالمي في تاريخ الأدب والفن ،
كالتعاون العالمي في تاريخ العلم ، كلاهما طريق لكمال
التراث القوي والنهضة به حرصاً على مسيرة ركب
التقدم في العالم . وهذا ما يتم في جميع الآداب ضرورة ،
لأنه من طبيعة الأشياء التي لا تتخلف ، سواء أراد
ذلك دعاة التخلف أم لم يريدوا .

هذا ، ونقص بالشر هنا الشعر الغنائي ، ونريد به
شعر التجارب الصادقة ، فلن نتعرض هنا للصورة
الأدبية في شعر المسرحيات أو الملاحم ، لأن الملاحم
لم تعد ذات شأن في الأدب العالمي الحديث ، ولأن
المسرحيات أصبحت - كالفنصة - تعالج نراً في
الأهم الأغلب من حالاتها ، سواء في أدبنا الحديث أم
في الآداب العالمية الأخرى . ولا يمتدّ بكبير صلة
لبحثنا هذا . تفصيل الأسباب العامة التي أدت إلى قصر
مفهوم الشعر في العصر الحديث على التجارب الشعرية
الخارجة عن نطاق المسرحية أو القصة في مفهومها الفني
الحديث . غير أنه ينبغي أن نذكر مجملًا يتميز به
مفهوم الشعر في طبيعته الفنية العامة عن مفهوم القصة
والمسرحية : فجال الشعر هو الشعور ، سواء أثار
الشاعر هذا الشعور في تجربة ذاتية محضة يكشف فيها
عن جانب من جوانب النفس ، أم نفذ من خلال تجربته

سنعرض هنا موجزاً لتاريخ الخيال وفلسفته في
المذاهب الأدبية الكبرى ، وما كان له من أثر في الصورة
الأدبية في الشعر ، ثم نعقب ببيان تأثير ذلك كله في
شعرنا ونقدنا الحديث . على أننا لا نقصد إلا إلى توضيح
ذلك التأثير والكشف عن مصادره وقيمه الفنية ، أما
التأثير نفسه فلا مجال لأدنى شك فيه لدى كل من له
إلمام بالشعر العربي الحديث مع شيء من تاريخ النقد
العالمي . فقد ابتعدنا في شعرنا الحديث ومقاييسه الفنية
عن عمود الشعر في النقد العربي القديم وما ساقه شراً
من معايير تقليدية أو لفظية تجاوزها كثيراً دعاة التجديد
في شعرنا العربي ، منذ نادوا في مطلع هذا القرن بالوحدة
العضوية للقصيد وبتوضيح معالم التجربة في الشعر ،
وبالصدق الواقعي والفني ، وبطرق التصوير وأصالة
الشاعر ... مما كان قد استقر قبل في تاريخ النقد
العالمي ، ودعوا إليه مشكورين لدعم نهضتنا الأدبية .

ونبادر هنا بتقرير ما قد يغيب عن محصرين تفكيرهم
في دائرة النقد العربي القديم لا يتجاوزونه ، فنذكر أن
هذه الآراء التي تعرض لتاريخها هنا لنكتشف عن قيمتها
وأثرها ، قد نشأت في أصلها متفرقة في آداب مختلفة ،
وتصارعت فيما بينها على مر العصور ، وأسفر هذا الصراع
عن بقاء ما يفيد الفن والفكر منها ، فعمت الآداب
العالمية على الأثر ، وتداولتها فيما بينها ، وتعاونت كلها
على تثبيت دعائمها ، فأصبحت تيارات فنية عالمية ،

إيجابية في نتائجها ، ولكنها نفسية في جوهرها ومنشأها .
 أين هذا من موقف كتّاب المسرحيات والقصص ؟
 إن هؤلاء يتبنون أمام المسائل والحقائق ، يفسرون -
 بمواقف شخصياتهم الأدبية - دواعيها وطبيعتها .
 وعن طريق عرض المواقف وآراء شخصياتهم الأدبية
 فيها يحذرون أو يشيدون بما قد ينتج عنها . وأحكامهم
 في قصصهم ومسرحياتهم أحكام موضوعية مبررة ،
 لا يصرحون بها ؛ ولكن تراءى من خلال المواقف
 والشخصيات ، مدعمة بما يشبه البراهين المنطقية ،
 من الحالات الاجتماعية وعوامل البيئة التي تتحرك فيها
 الشخصيات ، وصلات الشخصيات بمن سواهم في
 مجتمعهم .

ويؤدي كل ذلك إلى خروج كتّاب القصص
 والمسرحيات من حدود ذاتهم استجابة لطبيعة عملهم
 الفني ، وعليهم لذلك أن يبرروا ويشرحوا - على نحو
 فني - جوانب التجربة وما تحتوي عليه من أحداث
 وأن يغوصوا في غمار مجتمعهم ومسايله . ولذا كان
 لنا أن نقول إن موقف القاص أو مؤلف المسرحية
 من المسائل التي يعالجها موقف تحليلي ، على حين يظل
 موقف الشاعر في صورته تجميعياً أكثر منه تحليلياً .
 وقد قلنا إن الشاعر يثر في تجربته الشعورية من وراء
 عرض الحالة النفسية ، وذلك بالوسائل الفنية في الصور
 والصياغة . ولا يستلزم ذلك أن يكون الشاعر في عمله
 الفني ناثر الشعور ، بل إن قوة الانفعال وثورة الشعور
 لا يتيسر معها إنتاج فني ذو قيمة ، فلا بد من فترة تهدأ
 فيها المشاعر ، لتختمر الأفكار التي يؤلفها الشاعر عن
 طريق تأمله في تجربته . فالتعبير الفني أبعد ما يكون
 عن الاستسلام للمشاعر والخواطر استسلاماً قد يدفع
 الشاعر إلى التعبيرات المباشرة أو الجري وراء الصور
 التقليدية مما يضر بالأصالة . فلا بد من السيطرة على
 الحالة الفنية وإخضاعها للعمل الفني ، بحيث يتوافر
 للشاعر في شعره - إلى جانب الإحساس والذوق الفني -

إلى مسألة من مسائل أنكون أو مشكلة من مشكلات
 المجتمع تراءى من ثنايا شعوره وإحساسه . فإثارة
 الشعور والإحساس مقدمة في الشعر على إثارة الفكر ،
 وذلك على النقيض من القصة أو المسرحية ، فإثارة الفكر
 من طبيعة العمل الفني فهما قبل إثارة الشعور . وموقف
 القاص أو المسرحي يختلف عن موقف الشاعر .. فالشاعر
 قد يهتم بالحقائق الكونية أو الاجتماعية ، ولكن من حيث
 صداها في النفس ؛ فإذا تناول العالم الخارجي ، أو نظر
 في بيئته نظرة شكوى أو تصويب ، فإن العالم وما فيه
 ومن فيه يتحولون لديه إلى حالة نفسية . ولا نقصد إلى
 القول بأن الشاعر يحصر همه في نطاق « الذاتية » المحضة ،
 إذ أن مثل هذه الحالة لا تُتصور إلا إذا غاب الشاعر
 في شعوره عن كل شيء حوله ، وهو في هذه الحالة لن
 يكون على وعي يتمكن فيه من التعبير الشعري ، ومن
 إثارة ما يريد من صور ، لأنه في تعبيره يعتمد على
 الأشياء والحقائق والموضوعات التي تحيط به . والصور
 التي ينقلها في شعره لها مصدرها من الطبيعة والوجود من
 حوله ، ولها بذلك صبغة إنسانية عامة ؛ والشاعر يستمدّها
 من خارج نطاق ذاته .

وقد تحتوي الشعر على عنصر قصصي - وهذا
 العنصر القصصي قالب عام يتخذه الشاعر مجالا
 لتجربته ، وهو فيه أبعد ما يكون من الخضوع لقواعد
 القصة في مفهومها الحديث - وقد توحى تجربة
 الشاعر باتخاذ موقف ذي أثر كبير من حيث دلالاته
 الاجتماعية ، وفي هذا الموقف قد تتجلى صورة
 الشعرية قوية ترجم عن آمال واسعة ، أو تبين عن ضيق
 وقلق من شأنهما أن يتمخضا عن صراع بين الواقع
 الموجود والمستقبل المنشود . ولكن الشاعر في ذلك كله
 يقتصر على عرض المسائل أو المشكلات في صور تبين
 عن حالة نفسية ، ويكتفي في هذه الصور أن يعبر عن
 ضيقه بالحالة أو هربه منها . وقد يكون لهذا الهرب معنى
 السخط والتفور ، مما قد يضاف على هذا الهرب صبغة

شيء من الأشياء خارج عن حدود ذاتي ، مستقل في وجوده عني ، يفرض نفسه بمقوماته الخاصة به على وعيي الإنساني ، بحيث لا أستطيع أن أتحكم فيه بهذا الوعي إيجاباً أو إعداماً . وليس لي دخل في تغيير شيء من مقوماته لأنها خارجة عن نطاق وعيي التلقائي ، وإن كانت هذه المقومات بمثابة امتداد لذاتي في حال النظر والتأمل من حيث إنها موضوع الوعي في وقت من الأوقات . فالوردة هنا أناملها ، وهي شيء من الأشياء تجاه الوعي التلقائي الذي يتخذ منها موضوعاً له ، ونخصم لها ، ليتعرف على خصائصها ومقوماتها . ولكن إذا أدركت وجهي عن هذه الوردة إلى شيء آخر : شجرة أو نهر مثلاً ، فغابت الوردة بذلك عن نظري ، فإني أظل على يقين أنها لم تصر في عداد الأشياء المدونة بتحول ناظري عنها ، فهي لازالت موجودة لم تفقد وجودها ، ولكنها لم تعد تشغل وعيي . فإذا أدركتها - بعد ذلك - دون أن أنظر إليها ، فإني أتمثلها بخصائصها التي هي لها حين كانت أمامي . وهذا الذي أتملته منها - دون نظر إليها - هو صورتها . وهذه الصورة تشغل وعيي الآن ، كما كانت الوردة نفسها تشغله منذ قليل حين كنت أتمل فيها . ولكن وجود الوردة أمامي في حالة نظري إليها هو وجود شيء من الأشياء ، ووجودها - حين أتملها في حال غيابها عن ناظري - هو وجود صورة هذا الشيء . وكلا الوجودين لا يتميز عن الآخر في جوهره ، فالمقومات والشكل والوضع تظل في وعيي هي لا تتغير في الحالين . وعلى الرغم من ذلك يتسر لكل امرئ أن يفرق بين الوجودين في نوعها ، فلا يخلط كليهما بالآخر ، وإن بدا من الصعب لدى كثير تحديد الفرق بين نوعي الوجود للوردة في حال موتها وفي حال تمثلها . فوجودها صورة أقل في مرتبة الوجود من رؤيتها شيئاً ماثلاً أمام النظر ؛ ولكن وجودها صورة يحتاج إلى جهد ذهني أكثر من الجهد في النظر إليها . ووجودها صورة يتعلق بوعيي وحده ، وأنا فيه أكثر إيجابية ؛ ثم إن وجودها

الصبر على بذل الجهد الفني ، وصدق العزم على مراوغة المعاني وصياغة الصور التي ترأسل بها المشاعر . وهذه المشاعر ، بدورها ، طريق بث أفكار تتمكن من النفس بوساطة الصور الشعرية وموسيقا الشعر ، على أن توحى هذه الصور بالأفكار والمشاعر ولا تدل صراحة عليها . ففوة الشعر تتمثل في الإحياء بالأفكار عن طريق الصور ، لا في التصريح بالأفكار مجردة ولا في المبالغة في وصفها . ومدار الإحياء على التعبير عن التجربة ودقاتها ، لا على تسمية ما تولده في النفس من عواطف ، بل إن هذه التسمية تضعف من قيمة الشعر الفنية ، لأنها تجعل المشاعر والأحاسيس أقرب إلى التعميم والتجريد منها إلى التصوير والتخصيص . فالشاعر يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وبما حوله شعوراً يتجاوب هو معه ، فيندفع إلى الكشف فنياً عن خبايا النفس أو الكون استجابة لهذا الشعور في لغة هي صور إيجابية لا صور مباشرة ، كما سيوضح ذلك حين نتكلم عن الإحياء وطرقه في مقالتنا هذه . والصور الفنية على هذا النحو تقوم في الشعر بدور الإقناع والتبرير النفسي ، وهو ما يقابل الإقناع الفني بعرض الحالات والمواقف وتبريرها موضوعياً في القصص والمسرحيات التي هي بمثابة صور كلية موجية بدورها على طريقها الفنية الخاصة بها . ومن ثم كانت للصور في الشعر أهمية خاصة نحاول هنا أن نجلو تاريخها وأثرها .

ونرى - قبل أن نشرح موقف المذاهب الأدبية الكبرى من الخيال والصورة - أن نبين طبيعة الصورة في ذاتها ، محاولين قدر الطاقة ألا نستسلم في دراسات فلسفية أو نفسية قد تبعد بنا عن طبيعة هذه الدراسات الأدبية ، وإن كان لا بد لنا أن نورد القدر الضروري الذي لا غنى عنه في هذه الدراسة لأنه أساسها النظري . فإذا نظرت إلى وردة من الورد في شكلها وأوراقها وألوانها الخاصة بها ، وتاملت فيها أمامي ، فأنا بصدد

تأويلهم إياه مما يترأى في حديثهم في الاستعارة وفي التخيل وتشبيه التمثيل والمعاظلة وما إليها . ويظهر في كل ذلك ميلهم إلى القصد في المجاز ، وبيان أن غايته هي الحقيقة ، ثم الكشف عن صور الحجب العقلية وعلاقاتها المنطقية ، وهذا وجه شبه يجمع بين قدامى نقاد العرب والكلاسيكيين لتأثيرهما كليهما بأرسطو مع تأويل بعدوا به قليلاً أو كثيراً من أصله .

ومع ذلك نرى أن نوجز القول في آراء الكلاسيكيين في الخيال والصورة ، ووظيفة اللغة تجاهها ، وما كان لذلك من أثر في الشعر ، لأن المذهب الكلاسيكي هو المذهب الذي قامت الرومانتيكية على أنقاضه .

ديكارت

ولقد عنى الكلاسيكيون بدراسة نظرية المعرفة في جملتها ، وفيها تعرضوا للصورة وعلاقتها بالشئ من جهة ، ثم بالفكر من جهة ثانية . والصورة عندهم شئ مادى - وفي هذا خلط منهم بين الوعى المتعلق بالصورة والوعى بالشئ . وقد أشرنا إلى الفرق بينهما فيما سبق .

صورة يستتبع أنى لأراها . فهي غائبة عني ، أو في حكم المعلوم بالنسبة لي ، وهي في الصورة ملك لوعى أنحكم فيها ، فأستطيع أن أنميا أو أطورها أو أغير وضعها دون أن لمس ذلك وجودها الخارجى في شئ ، وأستطيع كذلك أن أنظمها في سلك صور أخرى من جنسها أو غير جنسها لعلاقة من العلاقات إرادية لغاية خاصة .

وفي هذه العملية الذهنية تصبح الصورة ملكاً لعالم الفكر ، بعد أن كانت شيئاً من الأشياء . وعلى حسب النظرة إلى الصورة في علاقتها بالشئ من جهة ، وبالفكر من جهة أخرى ، تنوعت النظرة إليها في الفلسفات والمذاهب الكبرى الأدبية ، مما كان ذا أثر كبير في نهضة الشعر أو ركود ربحه في هذه المذاهب . وذلك للارتباط الوثيق في تلك الآداب بين الأدب والتيارات الفكرية السائدة في العصر من جهة ، ثم حاجات الجمهور الموجه إليه ذلك الأدب من جهة أخرى . وهذه حقيقة لا محل من تكرارها ، وهي ذات أثر حسيب في نهضة الأدب ومشاركتها في الاتجاهات الإنسانية للعصر الذى ينتجها . ولهذا لم تكن هذه المذاهب الأدبية مما تفرض فرضاً على عصورها ، بل كانت استجابة للحاجات الفكرية والاجتماعية معاً : ونحن نفيد من هذه الدراسة - إلى جانب الكشف عن مصادر تيارات النقد العالمى على منهج علمى - أننا نضع نصب أعيننا أثر ما يكون من إحكام الصلة بين أدبا في طبيعته الفنية وبين حاجاتنا الفكرية والاجتماعية التى يعد الأدب استجابة وتوجهاً لها في وقت معاً .

ولم يكن للخيال وفلسفته أثر كبير في الأدب قبل الرومانتيكيين ، على الرغم من دراسة أرسطو للغة ووظيفتها ، والذاكرة وعملها ، ووجوه البلاغة وقيمتها العامة ، وعلى الرغم من عناية العرب بدراسة وجوه البلاغة ، وبالتحديد قيم عمود الشعر ، وقياس براعة الشعراء على حسب ، متأثرين في بعض ذلك بأرسطو على حسب

بدلائها على الأفكار ، لا بدلائها على الصور . ويحذر پاسكال من الصور التي تعلق بالكلمات فتضل المرء عن الحقيقة . وعنده أن هذه الصور تأتي من دلالات الكلمات والعبارات المجازية ، أو من المعاني التي تدل دلالة تبعية عليها الكلمات والعبارات بسبب جرسها وموسيقاها ، حين تثير في النفس انفعالات خاصة ليست من طبيعة الكلمات في أصل وضعها . ولن نستطيع أن نصل إلى الحقيقة إلا بتطهير الكلمات من هذه المعاني الثانوية التي تضيفها الخيلة . فلسنا في حاجة إلى الصور والمجازات إلا بقدر ضئيل ، وفي قصد ، في سبيل تحريك النفس وإثارتها للتعرف على الحقيقة .

لابروير

وعند الكلاسيكيين أن الخيال يجب أن يظل تحت وصاية العقل ، لأن الخيال في ذاته « غريزة عياء » ، وهو « قسمة مشتركة بين الإنسان والحيوان » . ولذا أشادوا بسلطان العقل في أجناس الأدب جميعاً ، ومنها الشعر الغنائي . وقد سجل الشاعر « بوالو » هذه القاعدة فيما سجله من قواعد الكلاسيكيين حين قال : « فلتحبوا دائماً العقل . ولتستبد دائماً مؤلفاتكم منه وحده كل ما غا من روثق وقيسة » . ويقول « لابروير » La Bruyère الكلاسيكي الفرنسي :

« يجب ألا نحوى أحاديثنا أو كتبنا على كثير من الخيال ، لأنه لا ينتج غالباً إلا أفكاراً باطلة صيدانية ، لا تصلح من شأنها ،

والصورة مادية عندهم لأنها نتاج تأثير الأشياء الخارجية على حواسنا . فالانطباعات المادية التي تنتج في الذهن عن طريق الحواس هي سبب الوعى . وتبدو تلك الانطباعات بمثابة علامات تثير في النفس بعض المشاعر ، وليست هذه المشاعر سوى فرصة لتكوين الأفكار بوساطة الذاكرة وتداعى المعانى . ولكن الأفكار نفسها طبيعية فينا وليس مصدرها المباشر هو الصورة ، بل الإدراك ؛ لأن الصورة مادية ، وعالم الأفكار عندهم متميز كل التميز عن عالم المادة . فالخيال - وهو المعرفة عن طريق الصور - يتميز في جوهره عن الإدراك . ذلك أن الخيال يمثل نوعاً من المعرفة في أدنى درجاتها ، وليست الصورة التي تنتج عنه سوى فكرة مضطربة ، لا يمكن أن تؤدي بذاتها إلى الفكرة الصحيحة . فعالم الخيال هو عالم المعارف الزائفة الناقصة . حقاً يمكن أن ينتقل المرء من الصورة إلى الفكرة الصحيحة ، بالترقى في اكتناؤه عدة صور بعد جمعها وتنظيمها واستخلاص الفكرة من مجموعها . ولكن ذلك لا يكون إلا بالإدراك ، وهو أرقى من الخيال ، وهو وحده الخاص بالإنسان . وعالم الخيال آلى تتداعى فيه الصور بطريق آلى ؛ أما حقائق العقل فيها روابط ضرورية ، وهذه الحقائق وحدها هي الواضحة المتميزة المعتد بها . وللإفادة من المشاعر التي تولدها فينا الصورة الخيالية ، لابد من السمو عن مستوى الحواس ، والاعتماد على قوة الإدراك لتتضح الأفكار . وفي عملية الإدراك يرجع المرء إلى قائمة من الأفكار المدركة بعيدة كل البعد من الانطباعات الحسية التي تولدها فينا الصورة في بادئ الأمر .

وفي هذه الفلسفة العقلية يتضاد عالم الخيال والصور مع عالم الحقيقة والعقل . فليست الصور المادية طريقاً للفكرة . فالفكرة هي ما يدركه العقل مباشرة ، وقيمة اللغة تنحصر في دلالتها على الأفكار لا على الصورة . يقول ديكاكارت : « وإنما تكتسب الكلمات صفاتها العامة الإنسانية

ففى الشعر الكلاسيكى يتجلى القصد فى الصور ،
ومساريتها للمستقر الثابت من النظم والعادات ، فخير
الكذب عندهم هو ما يقرأ فيها كل إنسان أفكاره ،
حتى كأنه يعرفها سلفاً على حد تعبير پاسكال . فالحقيقة
التي ينشدها الكلاسيكى هى التى تواضع عليها الجمهور ،
وهم الصفوة السائدة ، وفى هذا يقول « بوالو » :
« لا شيء أجمل من الحقيقة ، وهى وحدها أهل لأن تحب ،
ويجب أن تسيطر فى كل شيء » ، حتى فى الخرافات حيث لا يقصد
بما فى الخيال من براعة إلا جلاء الحقيقة أمام العين .
فيجب أن تمر كل الصور والعبارات فى مصفاة
العقل - فى معناه السابق - حتى تخرج مقبولة
لانفجاً للجمهور ولا تمس ما استقر لديه .

يحكى الكاتب الناقد الكلاسيكى « بوهور » Bouhours
على لسان شخصية من شخصياته الأدبية « أرسط » أنه
يقول لصاحبه الذى استسلم لأحلامه مصوراً منظر البحر
أمامه : « إن هذا الحلم الذى استسلمت إليه كان جده مقبول .

وقد كان الأدب الكلاسيكى خصباً فى الشعر
الموضوعى (شعر المسرحيات) حيث كانوا يحتذون حذو
أرسطو فى نقده على حسب ما فهموه منه مهتدين فى
هذا الفهم بالشرح الإيطاليين ، وحيث كانوا يضعون
النماذج اليونانية والرومانية نصب أعينهم فى خلقهم
الأدبى ، فنضج التحليل النفسى فى شخصيات مسرحياتهم
وذلك لاتساع آفاقهم فى هذه الناحية ، وخروجهم من
نطاق أدبهم إلى الأدب والنقد العالميين لعصرهم .

ولكن الدعوة إلى العقل والتهوين من شأن الخيال
على نحو ما شرحنا كانا خطراً على الشعر الغنائى ، وهو
موضوع دراستنا هنا ، فنضرب فيه الخيال ، وتوالت
صوره على جلاء المعانى المطروقة . وقد حدا ذلك ببعضهم
وهو « سانت إيفريمون » St-Evremond إلى
« التهوين من شأن الشعر نفسه وتهجينه باسم العقل . لأن
الفكرة الواضحة فى النثر مفضلة على التصوير الخيالى
الذى يجاله الشعر . وقد هجا هذا الناقد هومير وس والشعراء

ولا جدوى منها فى صواب الرأى . ويجب أن تصدر أفكارنا عن
النور السليم والعقل الراجح ، وأن تكون أثراً لنفاذ البصيرة » .
وقد كان تقديم العقل ووضع الخيال تحت وصايته
عند الكلاسيكيين صدى لتأثرهم بأرسطو وبالشرح
الكلاسيكيين قبل أن يكون أثراً من آثار الفلسفة العقلية .
وقد استقرت القاعدة وعظُم خطرها بسبب هذه الفلسفة .
ولكن العقل فى النقد الأدبى الكلاسيكى لم يكن له على
وجه الدقة نفس المعنى الذى كان له عند ديكاوت
وتلامذته . فلم يسلك النقاد الكلاسيكيون فى الأدب مسلك
ديكاوت ، فيدعوا باسم العقل إلى القضاء على الأفكار
السابقة قبل بناء فكرة جديدة ، على نحو ما فعل
ديكاوت فى منهجه فى الشك ، بل إنهم اتخذوا من العقل
وسيلة لاتباع السائد المألوف الذى يقره جمهورهم .
وعلى حد تعبير أحد الكتاب : « كان العقل يملك ولكن
أرسطو هو الذى كان يحكم » . وهم يعارضون العقل
بالتخيل ، وبالدوق الفردى ، وبمهاجمة السائد
المألوف من العادات والتقاليد وقواعد الفن الموروثة .

باسكال

والعادات سلطان تقليدى ظهر أثره فى قواعد النقد التقليدية الكلاسيكية ، وهو نظير ما كان سائداً فى الشعر العربى القديم والنقد كذلك من حيث اتخاذهما الشعر الجاهلى نموذجاً لما على مر العصور . ويفهم كل من له إحاطة بالنقد العربى أنه ، فى اتجاهه العام ، يحتوى ضمناً على شبه اتفاق على اتباع محاكاة الأقدمين ، وهو ما يقابل نظرية محاكاة الأقدمين فى الكلاسيكية ، وهى نظرية دعا إليها كتاب عصر النهضة والشرح الإيطاليون ، ثم استقرت فى العصر الكلاسيكى ، على منهج وقواعد تكفى هنا بالإشارة إليها . ولكن محاكاة الأقدمين عند الكلاسيكيين كانت تعنى محاكاة اليونان أو الرومان أو النابغين من الإيطاليين . ومنذ عصر النهضة حذر أصحاب نظرية محاكاة الأقدمين من تقليد الكتاب من نفس اللغة لسابقهم من أمتهم ، وبيّنوا ضرر ذلك وأفاضوا فيه . فكان تقليد الكلاسيكيين أرحب أفقاً وأخصب أثراً فى شعر المسرحيات والملامح ، ولكنه لم يأت بآثار ذات شأن فيها يخصص الشعر الغنائى لما أشرحنا فى هذا المقال .

هذا موجز لما نرى من أسباب بعض وجوه الشبه بين موضوعات الشعر الغنائى الكلاسيكى فى الأدب الأوروبى ونظيرتها فى الشعر العربى القديم . على

مالرب

الأقدمين ، وهذا هزل شأن الشعر فى الأدب الفرنسى ، وظلت الحال كذلك حتى العصر الرومانتيكى . فكانت المعانى تساير المألوف ، وتنظم فى سلك العقل ، ويضوئ فيها الخيال الفردى ، والاعتماد على الصور الذاتية . بل إن الشعر الغنائى نفسه كان قليلاً فى العصر الكلاسيكى إذا قيس بالشعر الموضوعى فى المسرحيات ، استجابة منهم للدعوة إلى العقل والتهوين من شأن الصور الخيالية على نحو ما شرحنا .. كما كانت موضوعات هذا الشعر نفسه فى جملتها مطروقة مألوقة تقليدية : من تعزية أو مقطوعات غزلية ، أو أشعار دينية أو مدح أو رثاء ، أو وصف بعض مناظر الطبيعة وفصولها ، والنوع الأخير أقل الأشعار الغنائية حفظاً فى الأدب الفرنسى الكلاسيكى .

ولنلاحظ القارئ وجوه شبه بين هذه الموضوعات وكثير من موضوعات الشعر العربى القديم . ولا نقصد بحال أن نصف الشعر العربى القديم بأنه كلاسيكى ، فلم يكن فى الأدب العربى مذاهب أدبية تقابل المذاهب التى نشر إليها هنا .. وطبعاً لا نقصد كذلك إلى القول بأن هناك تأثيراً متبادلاً بين الأدبين العربى والأوروبى فى تلك العصور . ولكن وجوه الشبه فى بعض الموضوعات ؛ وفى كثير من المعانى فى الأدب الكلاسيكى وأدبنا العربى ، ترجع إلى أن العصر الكلاسيكى يشبه عصور شعرنا القديم فى أنه كان يمثل الاستقرار . فكان للنظم والتقاليد

دود الكفن ؟.... لا تنجهد ، إذن ، فبالأجلدى له من نواح ، واستسلم
للمصير ؛ ومم باللطيف طيفاً ومن الرماد الخابى أطفىء جلمة الذكرى... »

ولنفس الشاعر من قصيدة يمدح بها الملك ، وهو
نظير شعر المناسبات فى أدبنا :

« .. إن الرهبة من ذكره ردت مدتنا حصينة ، فلم تعد أسوارها وأبوابها
فى حاجة إلى حراسة . وإن يسهر الحراس على قمة قلاعها ، وسيجد
الحديد فى فلاة الأرض مجالا أفضل للعمل . والشعب الذى يرجع من
أهوال الحرب ، لن يسمع بعد من صفات الطبول سوى دفوف الرقص .
إن هذا الملك حرب على الرذائل فى عصر سادت فيه : من بلادته التعتل
أو رعايته الملهذات التى سارت بنا إلى أبعد المخاطر . وسعدت الفضائل
متوجة بالنصر ، وعطاياه العادلة بمنحها ذور المواهب ، فتبعث الفنون
زاهرة زاهية ... أيها الملك ، لقد أعدت إلينا سعيدة مقاديرنا ، ولن
نرى ، بعد ، تلك السنين الشريرة التى لم يمن منها أسعد الناس سوى
الدروع ، وشتم كل الخيوات الأوسر ، وحصاد حقولنا سيجهد المناجل ،
وستحاول إثارة ما تبشر به الزهور » .

وفى صور الشعر السابقة يظهر الطابع الكلاسيكى
لشعر الغنائى ، فى موضوعاته المسالمة ، ومعانيه العقلية ،
وخيااله المتحفظ الضئيل الذى يترأى فى قصد .

وقد تبدلت حال الشعر الغنائى وصوره بعد العصر
الكلاسيكى ، نتيجة لعناية الرومانتيكيين ومن ولهم
بالحيال وقيمتهم ، وأثر ما يولده فى النفس من صور .
ونرجو أن تتناول دراسة الصورة فى هذه المذاهب .

أنا لانفى بذلك أن هناك وجوه فروق كثيرة
سنشير إليها فى دراستنا للمذاهب التى تلت الكلاسيكية .
وفى كل ما ذكرنا ونذكر إنما نتبع الأعم الأغلب من
الحالات والتيارات ، ليتيسر لنا الحكم العام على آداب
عصور بأكملها ، وبهتينا من بيان هذه التيارات العامة
فى الآداب الكشف عن اتجاهات النقد العامة العالمية
فيها وأثرها ، كما قلنا فى صدر هذا المقال .

ونورد هنا شاهداً للشعر الكلاسيكى الغنائى .. بعض
أبيات من قصيدة الشاعر الكلاسيكى «مالهيرب»
F. De Malherbe يعزى بها صديقه «دى بيرييه»
فى موت ابنته الصغيرة :

« أى دى بيرييه ؛ أبقى ، إذن ، أنك خالداً ، ويوس به
الحب الأبوى إلى نفسك ، فلا يزال يزداد ؟ ! أو تكون كالأمة
إبتلك بنزوها فى القعد - والموت هو للمصير العام - بمثابة متاعه
يفضل فيها رشك ، ولا يثوب ؟ ! أدري أى مفاتيح كانت تحفل
بها طفولتها ، ولا أريد أن أهين من شأنها ؛ أيها الصديق
المصاب ، حين أحاول أن أقوم بالعزاء . ولكنها كانت من هذا العالم
حيث تلقى أجمل الأشياء أسوأ المصير . ووردة كانت ؛ فكانت لها
عمر الوردة فترة صباح . ثم هلك فلت سؤك فعمرت ، ولم تفارق
العيش إلا بعد أن ابيض منها الرأس ، فأى مصير آخر كانت
ستلقاه ؟ - ألمحسب أنها فى عالم السماء كانت ستعطى بترحاب أعظم لو
علاها الكبير ؟ أو كان سيف شعورها بوطأة تراب القبر وزحف

خَطَرَاتُ فِي فنِّ الشَّعْرِ

بقلم الدكتور زكي المصايني

بهذه الأبيات كنت أدير في شعوري وخواطري
مطالع القول في فن الشعر. وكم يطيب لي أن أقول من
أجل هذا الفن أبياتاً أتمثل فيها صورته ورسالته .
على أن الشعر لا يستطيع أن يقوم بفكرة مجردة
يوضح بها حقيقته وحياته ، وإنما هو يقوم بالشعراء
الذين يتناولون موضوعه من جهات كثيرة مختلفة أو
متلازمة . ولقد درج نقاد الأدب والدارسون لأثار
الشعراء أن يحددوا الفكرة وينسبوها إلى الشعر ، لكن
الشعر وحده ينضج مجرداً مثل فن مستقل له قواعده
وأحكامه ، وله صورته وموضوعاته وقد كان ووردورث
وباللو وقاليري من الغربيين وعلماء البلاغة والبيان من
العرب كالإمامين عبد القاهر وعبد القادر الجرجاني ،
وأبي هلال العسكري صاحب الصناعتين في النثر والشعر ،
وابن رشيقي وقدامة بن جعفر وسواهم من أهل القواعد
مخطّون الخطط لصناعة الشعر . فقد وجدوا أن لابد من
الثقافة والمراس في صنع الشعر ، وأن يكون الشاعر ملهماً
وموهوباً .

غير أن الشعراء أنفسهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي
أمام هؤلاء الذي رسموا الأصول، وصنعوا مفاتيح اللغة
والبيان ، فقد راحوا يسطون آراءهم في الفن الذي تجاوبوا
معه وعاشوا فيه ، وينقدون الخطط التي لم تعجبهم وتوافق
طباعهم ، ولم يكن شعراؤنا الأوائل ليتركوا نقاد الشعر أن
يوجههم ويستنوا لهم السنن وإنما كانوا هم أنفسهم
يفرضون قواعدهم الخاصة التي أصبحت عامة ، فإذا
كانت الوقفة الجاهلية على الأطلال مألوفة مستحبة
يسمّون بها فوائح القصائد والمعلقات بمطالعتها الأبدية ،

سألت بنات الشعر من أين يطلعننا
ومن أين يقبسن البدائع والفننا
فقلن من الوحي الذي خلف أعين
يطل على الآباد يرتقب الجننا
ومن زهرات النجم رفّت خيلة
يطيب الفضا منها ويستلهم المعنى
ومن عندليب شقق الصوت مرة
بمعزوفة لم يدر ما بعدها غنى
أرى الشعر ههنا كطيف فراشة
يُطيف على حب فيسبكه الحنا
يبعث به القلب الشغوف موهوباً
ويرهف في نجواه ما خفي أذنا
مشت فيه أرواح تلبسها النوى
تنادى وهل في الغيب من سألوا عنا
فتعطف من خلف الغيوب رواصد
تقول لها : كانت دواعي الهوى منا
إذا الشعر لم تلبس شفوفاً حروفه
فكيف يرى في صفوه حسنه الأسنى
فيا لاعب القيثارة أوتاره شكت
إليك وما أسمعته من صوت الحزنا
ويا ناظم الأشعار إن لم تبسح لها
تباويلها في الفن أوسعنا طعنا
ومن أطلق المزمار حيناً فرجماً
تشكى له المزمار يستعذب السجنا

على أن الشعر في طليعة كل جميل . وقد اختلف الفلاسفة منذ القدم على تحديد الجلال ومعرفة الجميل .. فكان أفلاطون وأرسطو ذَوِيْ مَقولات معقدة في هذا السبيل منها ، أن على الجميل أن يكون في الطبيعة كما هو في الفكر ، أى أن يحيط الفكر بحقيقة جماله ، وأن تظهره الطبيعة كذلك . وظلت النظرية اليونانية العتيقة لفكرة الجميل مسيطرة على فلسفة القرون الوسطى ، حتى جاء عصرنا ، فأخذ النسيبون والفلاسفة يضعون للجمال فلسفة خاصة جديدة ، وكان الشعر مثالا للجمال اللفظي والفكري منذ عرفه علماء الجلال .. فتناسق الالفاظ وتجاذبا المعنوى وصياغتها الفنية في موسيقى الأداء التي تُعبّر عنها بوزن الشعر وبحوره وقوافيه وما يحول في الشعر من التأمل والخيال والتعاطف الجالى ، كل ذلك يمثل معنى الشعر وروسته ويجعله أحد البدائع في الوجود . وإن تمثالا كالذى صنعه «رودان» لدُقبلة أو للرازيح قد أصبح مثالا للجمال الفنى فى النحت ، مماثلة فى تقدير علم الجبال قصيدة لشاعر ملهم أبدع فيها الصور ، وعكس على مرآيا ألفاظها وأبياتها خواطره فى براعة وإبداع .

ولقد تقابلنا فى فن الشعر الزعة الشخصية أو النظرة الفردية ، فإذا استقمنا للنظر شرط النظر فكان ثقفاً للشعر عارفاً بفننه معانياً لصناعته ومطبووعاً ذا موهبة جاز أن تكون له فى الشعر نزعة خاصة يوحىها الفن ويكشف عنها . ومن ههنا ضاعت أصوات كثيرة فى إصلاح الفن خرجت من أفواه لم يكن أصحابها أهل جهاره أو صول ، وكان بينها ما يمكن الأخذ به لاحتوائه على الحقائق المقبولة ، وقُرِضت أمور جديدة فى حياة الشعر لبسها زمناً كما يلبس الرداء لانيضوه صاحبه حتى تتكسر خيوطه من تصلب نسيجه . وقد سها جاعة من بئس قواعده القديمة وسار عليها الشعراء حتى حدثت فى أيامنا هذه الهوة بين الشعر القديم والشعر الجديد .

فإن أبا نواس غير هذه القوائم بذكر الدنان والخمر وأدب الشراب ، وإذا كان الشعراء الغابرون قد مضوا فى استهلالات قصائدهم بالغزل والنسيب حتى صار الغزل ميسماً يستهل به كل شاعر شعره فى المديح ، فإن أبا الطيب المتنبي استهجن هذه الطريقة وعدّها نائية على فن الشعر فراح يقول :

إذا كان مدح ، فالنسيب المقدّم
أكل فصيح قال شعراً ميسم ؟

وأخذ يجعل النسيب صادراً عن شعور صادق ؛ وطبع مستجيب للمحاكاة والترديد . ولم تسلم قواعد الشعر من تحطيم الشعراء لها ، فلمنهم هم الذين اتسوا فك الوحدة فى القافية وصار ذلك فناً فى الشعر الأندلسى والموشحات .. وما تزال محاولات شعراء منطلقين تمارس فى فن الشعر المعاصر كما مارسها من قبلهم فى العصور السابقة . غير أن بعض الغربيين كان أجراً على فن الشعر فى وضع القواعد له أو تحطيمها ، أو إصلاح أشكالها بما يوافق روح الزمن ، فإن فاليرى كان يقول : «أنا لا أقول الشعر وإنما أصنعه وأبنيه » وكان أجراً منه الشاعران الثائران فبرلين وبودلير فى إصلاح هذا الفن .

وربما أكون قد جرت فى قولنى هنا حين أنشأت الكلام على فن الشعر فحملته على غير عمل البدائع التى تخلق ولا تصنع ، وتوهب ولا تؤخذ ، وعند ذلك أثرك قواعده لعلماء البلاغة والنقاد فى البيان ولأنظر إليه من الأرض وأستشف آفاقه من عالم غير منظور .

كان كل من بحث فى الجلال – والجمال يتناول بدائع الوجود – جعل الشعر فى طليعة البدائع لأن الغرض الأسمى للبحث عن الجلال هو الجميل فى صورة إنسان أو حيوان أو نبات أو جاد ، وربما تجاوز الجالليون مصطلح العامة ؛ فإن لم وساوس وأفكاراً غريبة كان يجدوا الجلال فى غير ما يحسب الناس جمالا ولكنهم أجمعوا

فقد راحوا إلى عبقر ، وعبقر وادى للجن في أساطيرهم ، فكان شياطين الشعر مُنْهَمِي أصحابه منذ الجاهلية حتى عصر شوقي . ولا ريب في أن العرب قد جعلوا إلهام شعرهم كذلك لغلبة القدرة الفنية عندهم وعنفها ورسوخها في الزمن .

أبوللو

قرأت قصائد لشعراء قدامى ومحدثين وكنت وأنا أقرأ أبايتهم أنساب في أرواحهم ومعانيهم وأحس حقيقتها ، إذ كنت أتجد لها وأندمج فيها فيعمل النظرارة المأخوذون عيشة من مشاهد التمثيل يحسون أنفسهم من شخوص الرواية من طول التجاوب والانسجام ، وقرأت إلى ذلك قصائد لقدماء ومعاصرين وجدتني لا أحس معهم ما أحسسته مع أولئك .. فقد تتغير حدود الشعور ويختلف الموضوع . ولكن هنالك روحاً للفن تقابل عمود الشعر عند النقاد الأقدمين . فلم يعد صالحاً لعصرنا أن نحكم في فن الشعر بعموده وحده ، وإنما يجب أن تكون لنا مقاييس إضافية مستحدثة فيها روح الفن التي تهذب الذوق والطبع ، وتهدهد الخاطر ، وتبقى في النفس أثر الجميل بعد زواله . فإذا سمعت شعراً أو قرأته وبقيت في نفسك آثاره ومعانيه وتراقصت صورة الحسية في عواطفك وأعماقك ، فاعلم أنه شعر كل الشعر ، ومن حقه أن يحتضنه الفن ، وأن يدخل القلوب ، ويؤثر رسالته للحياة والمثل العليا .

ولقد كانت ملهات الفن عند الإغريق تسع حوريات بكل واحدة منهن تكلفت بضرب من ضروبه . لكن الشعر قد استولى عليها جميعاً ، بل كانت كل واحدة من بنات الشعر وحيّاً له ونجوى . أما العرب

ولكن بنات الشعر تظل أندية وأجمل ، قَبِيتُ الأساطير الغانية (يوناني) هي التي كانت تهفّف الشعر وتنشده فيطرب له « أبولون » على سفوح البرانس وهو جبل الشعر الملهم المطل على الحوض المتوسط .

إليسا...

بنام الأستاذ حسين رشيد خريس

اهتفى بالحب بخضر المساء
وأعود ..
وتعودين كما كنا التقينا
منذ عامين على صمت الحياء
وأنا كالزاهب المعمود
عيني واجفه ..
مرة أرنو إليك ..
علني أن أجتلي من مقلتيك
عالمى المأمول ..
لأغنى وأقول ..
ثم أغدو وأقول ..
وإذا ما ارتد طرفي ، رحت أرنو ثانية
فأراني لم أزل أعدو
وأعدو ..
في النواحي النائية
في الصحارى الساجية
غابراً في ذكرياتي ..
تائباً ما بين أحلامي ونجمي ..
في ديار الشعراء
وبلاد الغرباء
باحثاً عنك لعلني أن أراك
في علاك .. فأعود ..
وتعودين كما كنا التقينا
منذ عامين على صمت الحياء
وعلى فترتك تختال ابتسامه
رسمت للفارس الصبّ علامه

امرحي ..
فالعالم المكدود قد يقضى حزين ..
وتموت الأغنيات
وأعود ..
وتعودين رفات ..
واهتفى بالحب بخضر المساء
ويضي الفجر في أبهى سماء
ويغنى فوق مخضر الغصون
طائر الحسون ..
لشبابتنا بالخان السلام
يا سلام العمر ..
يا زهرة قلبي ..
يا ابتسامه ..
أشرقت في ليلى الجهم شعاعاً
من حبور ..
وسرت في عمري المجرود نبعا
من شعور ..
إن دتيانا وإن ظلت قصيرة
وتفتت بالخيالات الحسيرة ..
سوف نبقي ..
سوف نبقي في قلوب الشاعرين
الأمانى الخالدات
وبأفواه الحيارى الواهين
أغنيات ..
فلذا راح ينادي ، هاتف الحب السعيد
واستجاب العاشقون

أشعلت في قلبه الدامي هيامه
 فاحتواك ساعده
 ثم أغفى ساعة
 فيها تجلت شطحاته
 واستفاضت صبواته
 فإذا أنت على ضفة نهر
 والفتى المجنون يسعى
 شارد البال حزينا
 كلما لاح لعينيهِ خيال من رجاء
 قال : أنت ..
 أو رأى طيفاً نغشى بالمساء
 قال : أنت ..
 حسرتاه كم ترى مرّ عليه
 وروى الأطياف تفرى مقلتيه
 بالطواف والنظر ..
 باحثاً عنك عساه أن يراك
 عند ذاك المنحدر
 بين أحناء النهر
 وعلى ثغرك يفتّر الزهر
 ويفوح ..
 والسنونو العاشق الوهان
 يشدو ويوبخ ..
 واختلاجات التسميم الغض

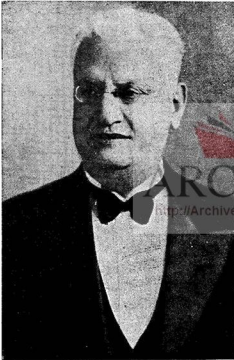
أصداعُ جروح ..
 يا حبيبي إن تراءى لك في الأفق البعيد
 غيمة بيضاء تغدو وتروح
 قلبها النابض أدمته القروح
 وأحاط الغيمة البيضاء نور الشفق
 فبدت مثل شراع عقيقى نقي
 تاه في بحر من النور الخضيب
 لا ترأى ..
 على ملاح الشراع
 بعد أن طال اغترابى
 وعذابي ..
 أن يرانى ..
 وأنا أسعى بأعواء مداك
 باحثاً عنك لعل أن أراك ... في علك
 بعد أن أطلقت روحى من قيوده
 وتحققت من الماضى العتيق
 واستراحت فوق هاتيك القمم
 ذكرىانى والألم
 فتعالى قبل أن تقضى الحياة
 وتموت الأغنيات
 فأعود ..
 وتعودين رفات ..

صورج أبيض

شيخ الممثلين العرب

بقلم الأستاذ فتوح نشاطي

في الحادى والعشرين من شهر مايو عام ١٩٥٩ مات جورج أبيض .

وفي الحادى والعشرين من شهر مايو عام ١٩٥٩ طوى الموت شيخ الممثلين العرب ، وأعظم تراجيدى أنجبه الشرق ، فانطفأ منار التمثيل ، كما كان يسميه المرحوم محمد تيمور ، وسكت الصوت الذهبى الذى ظل خلال نصف قرن ، أجهر الأصوات التى رددت على مسامع مصر الناهضة آيات : شكسبير وكورنيل وسوفوكليس وهوجو وبريو وإبراهيم (مزي وألفنى جمعة وفرح أنطون وكيستمكرز وكازيمير دلافين وإدمون روستان وعزير أباطلة وغيرهم .

قضى جورج أبيض وهو يحلم بالتمثيل فوق خشبة الأوبرا ، وشق شفته الأخيرة ، وهو يذكر مسرح انتصاراته الباهرة التى حرم منها اضطراباً فى المدة الأخيرة . فلنكس سعى غير مرة ، وعرض خدماته على المسئولين فى عهد سابق ، لتمثيل روائعه ، ولكن دون جدوى .

عرفت جورج أبيض ، وأنا ما أزال على مقاعد الدرس ، وأولعت بفنه التمثيل ، وتبعته فى شغف زائد كل حفلاته ، وأصغيت كالمسحور إلى صوته الموسيقى الحنون الذى كان يهز قلوبنا فى مواقف الإحساس ، كما كان يروعنا فى مشاهد العنف والقوة . فقد كان جسمه الفارع ، وصوته العميق ، وظله المحبوب وتلك الحيوية الدافقة التى كانت تتجلى فى جميع سكاناته .. والتى كنا نلتمسها فى تقمصه لأدواره المختلفة لاسياً فى أدائه الصادق الذى لا يجافى الطبيعة ، أو يحملها ما يخرج

بالتمثيل عن جادة الطبيعة البشرية ... كل ذلك كان يطبع نفوسنا الغضة بطابعه الروحى الخاص ، ويجعل منه فى نظرنا بطلاً ممتازاً يهديننا سواء السبيل فى معترك الحياة اليومية ، ويفتح أمام أعيننا المشدودة أبواب المعرفة والفن والجمال .

وأعود إلى مذكراتي الخاصة في تلك الأيام الخوالي فأجد فيها :

وفي روعة ليلة شكسبيرية اجتمعت ساحرات « مكبث » حول قُدُر كبيرة يتصاعد منها هب أحمر مخيف .. يتأوج في أركان مغارة مظلمة ناشراً حواليله أنواراً وظلالاً خرافية ، وجعلن يشدن في نغم أجش نشيداً أخذاً يستلهمن بوساطته كل روح شريرة تسيطر في حلوكته الليل على مصائر الإنسانية ، ثم يرقصن في خشوع رهيب حول النار وهن يزكيتها ، ويثرن فيها البخور قرباناً لأبالسة الجحيم .. لكن هذا القدّاس المفزع توقف فجأة ، فقد دوى الرعد ، وثار في الخارج عناصر الطبيعة جياشة صاخبة . فنفرت جماعة الساحرات معوّة ، ثم ولّت هاربة كالحفافيش تلوذ بخفايا الصخور السرية ... ذلك أنها ميّزت بين لعلعة البرق الخاطف ، وقصف الصواعق صوتاً بشرياً جهراً يسترشد السليل .

« بنكو ! هل ترانا على مقربة من الساحرات ؟ » وعلى حين غرة بدا فوق صخرة شامخة في أعماق المغارة فارس هائل تكسّد الحديد والزرّذ على ثيابه البربرية ، وقد أمسك بين يديه سيفه ودعره ، فدوّت الأوبرا بتصفيق حاد يصم الآذان . فالتفت نحوي صديق الصبا والمدرسة ، الكاتب النافع إبراهيم المصري ، وكنا جالسين في الصفوف الأمامية من أعلى التياترو ، فقلت له في لهفة الشباب الأول وحامسه أهو جورج ؟ ... نعم جورج أبيض !

هذا البطل المظفر الذي سترحه بعد حين أمام أعيننا المسحورة يد امرأة طموح ، وتدفع به كارهاً نحو الجرم « فيصبيه من عذاب الضمير ما يبكى الصخر الأصم » هو جورج !

جورج أبيض الذي كنا نتذاكر ما بيننا أدواره التمثيلية الرائعة خلال « الحصص المدرسية » جاهدين في

سألت يوماً كبير ممثلي الكوميدي فرانسيز « يونيل » عن خصائص التراجيدي العظيم « مونييه سوللي » ، وما الذي جعله يحلّق في سماء عصره ، ويتبوأ ذروة التمثيل التراجيدي في فرنسا فقال لي :

كان مونييه سوللي زوبعة من الإحساس العاصف والجلال الملوكي . إذا ما بدا على المسرح ، أخذتك مهابته واستحوذ عليك صوته ، وجرفك إحساسه الفوار .. فأنت عالق بشفثيه ، يلعب بمشاعرك ما شاء له اللعب ... فما تلبث بعد حين من الزمن حتى لا ترى سواه على خشبة المسرح . وما كان هذا التأثير السحري يفارقه بعد أداء واجبه ، بل كان يلازمه إذا ما عاد إلى حياته العادية وانطلق بحوس خلال الحى اللاتيني الذي كان يسكنه بصحبة أخيه التراجيدي العملاق بول مونييه . فكنت ترى الناس يتراحمون حولهما ، ويتبعون خطواتهما عن كذب لا لشهرتهما التمثيلية فحسب ، بل لأن قامتيهما المدينتين وشكلهما الغريب وصوتهما الجهير كان يوحي للتساظرين أنهما من طينة أخرى غير طينة الإنسانية العادية . بل أقرب ما تكون شبيهاً بالأرباب والعالمقة ، أو كما أسماهم جان كوكتو : « المخلوقات الشاذة المقدسة » Les montres sacrés

وفي الحقيقة أن ممثلي التراجيديا الذين يقومون بأدوار الألفة والملوك والعظماء ، أخرج من ممثلي الكوميديا إلى الشكل المهيّب ، والصوت العميق ، والإحساس المشبوب . والعين المتقدة التي تقدح شرراً وناراً .

كل الخصائص والمميزات الجسمانية والروحية والصوتية التي ذكرها لي « يونيل » عن « مونييه سوللي » ، كان ممثلنا الكبير جورج أبيض يتحلّى بها إلى أقصى حد . فكان يروع النظارة بمنظره الرهيب حتى الذين كانوا يمثلون معه .

وإن أنس لأنسى تلك الليلة التي كان يمثل فيها مكبث على مسرح الأوبرا في شهر ديسمبر ١٩١٩ ،

مشهد من مسرحية « لويس الحادى عشر » . إخراج فتوح نشاى

على الإعجاب بهذا الساحر ، منتشين بفيض من العواطف الفياضة فجرّتها في قلوبنا عبقرية شكسبير ، وعبقرية بوقه الجّهير جورج ... فسرنا في هدأة ليلة قمرية يستخفنا السرور ، نغنى ونمرح ونضحك في براءة وعدم مبالاة السابعة عشرة .. نتطارح في صوت عالٍ بعض جُمْل ومقطوعات علقت بالحافظة ، وتبازر أخرى بعضينا في رشاقة أبطال القرون الوسطى . وقد يستولى الحماس على أحدنا فيصعد على سور حديقة الأركية ، أو سور مدرسة الجيزويت ، أو أى مكان مرتفع يصادفنا في الطريق فيخنى هامته ويهز لإصبعه مهتدأ ... ثم يلقى جملة لويس الحادى عشر المشهورة « لياك واللعب بالنار يا كونت ... » الخ وهو يرجف صوته الأمر مازجاً فيه كل معاني الجبروت والغضب الملوكى ، راعشاً رأسه ذليل الهرم والمرض تماماً كما يفعل لويس الحادى عشر !

وظلنا تلك الليلة شوارع القاهرة كأسعد ما نكون متلهئين صاحبين إلى أن انتهى بنا المطاف إلى ميدان

محاكاة لهجته الساحرة ، وعلوبة لإقائه المُنز ، مقلدين صوته العجيب الذى كان يملك علينا مشاعرنا ، حتى لتخفق قلوبنا وتضطرب بين غارج ألفاظه كأوراق الشجر هباً عليها نسيم عليل .

جورج أبيض الذى كنا نرقب داره فى حى (الفجالة) ساعات طويلاً حتى إذا ما خرج ماشياً تبعناه ونحن نتلمس فى مشيته ، فى نظرتة ، فى كل سكتة من سكتاته دلائل العظمة والنبوغ . وأنا ، أنا الذى كنت أقيم له فى أعماق نفسى محراباً أتعبد فيه الجمال الذى كان يثوره على الجماهير ... كم من مرة تسلفت ترام العباسية فى أقصى سرعتة لا لسبب إلا أننى لحت « كين العظيم » ، فى لباس «البونجور» الفخم ، وقد احتلّ أحد مقاعد الدرجة الأولى ، فوقفت خلفه على السلم أرقب عن كتب - دون أن أشعره بوجودى - أنفه الرومانى ، ونظرتة الشاردة الملأى بالدعة والطفولة الحاملة .

وخرجنا تلك الليلة من دار الأوبرا على عادتنا فى كل مرة يواتينا فيها الحظ ، وتسعفنا نقديّة « الشرقة » .

مشهد من مسرحية «أوديب الملك» - إخراج فتوح ناشاي

المحطة .. فإذا بنا نقابل وجهاً لوجه «بشلتنا» البوهيمية التي ما زالت تربطنا بأفرادها صداقة متينة : «ركى طلبات الذى كان يصطحب معه دائماً دراجة تخفى به

إلى حى الفجالة حيث يقم مع السيدة روز اليوسف ، وفريد صبرى «العبرى» كما كنا نسميه مداعبة ، وفاق رياض الأديب مترجم الطاغية لشيلىر ، وغيرهم كثيرون ممن لانعمهم الذاكرة الآن . فما أن تلاقينا حتى تراشقنا بتحيات مسرحية ظريفة من أمثال: «إزيك يا كوت .. ، سلامات يا ماركيز .. ، أهلا بالعبرى.. أما الليلة جورج كان هایل الخ» .

وتزايد لغفطنا الفوار حتى ليشر حوالينا عجب المارة ، وقد طوتنا الأزقة والحوارى والشوارع ، ونحن على هذه الحال من المرح ... إلى أن وقفنا فجأة نودع أحداً وقد قربنا من مسكنه . فإذا بنا نكتشف أننا بلغنا شارع كنيسة الروم الكاثوليك قرب دار الأستاذ الكبير جورج أبيض !

يا للسعادة ! انفتححت ضيافة الرجل والساعة جاوزت

كيف تخفى دون أن نشعره حتى بوجودنا ؟ هنا نبنت فكرة روج لها على ما أذكر ، ذلك الظريف المتخابث : طلبات .. نعم يجب أن نخفي مثلنا الأعلى فى التمثيل بمشهد تمثيلى ! .. وسرعان ما اتفقنا على القطعة التى تقال ... وما أشعر إلا وقد دفعنى الإخوان «العفاري» تحت نافذة دار الأستاذ ... ملوحيين بأيديهم تشجيعاً لى من بعيد . فتلقت بمنة ويسرة ، ثم جمعت أطراف شجاعى ، وبدأت أتلو بكل ما أوتيت من قوة مشهد أوديب المشهور فى الفصل الرابع بعد أن يتجلى له صدق العراف تيرزياس «مولد كربه قتل الأب وتدينس عرض الأم ! يا للأكمة !» وما أن انتهيت إلى الكلمة الأخيرة حتى دوت «نجعرة» رهيبة مستطيلة شقت حجاب السكون ، واهتزت لها جوانب الحارة .. وإذا بنا نافذة تفتح فى عنف

جورج ... الذى شرفنى بصداقته وعطفه وتقديره ..
 عرفت فيه الصديق المخلص الصادق الود ، العف
 اللسان ... الذى يصاركك فى محضرك بما يتكلم عنك
 فى غيابك .

جورج ... الذى لن أنسى له ما حييت ، أنه
 حمل إلى وزير الشؤون الاجتماعية سنة ١٩٤١ مسرحيتي
 الفرعونية « مصر الخالدة » ، فأعجب بها الوزير الشاعر
 الدسوقي بأظلة ، وأمر بأن تمثل .

جورج ... الجلد الأكبر الذى انحدرنا منه ،
 والدوحة الباسقة التى نحن أغصانها المتفرقة .

جورج أبيض ، الذى ستذكره الأجيال المتعاقبة
 كالمحلة الفاصلة بين عهدين ، والشهاب اللامع
 الذى أضاء طريق الدراما الحديثة .

وصوت سليم أبيض أخى الأستاذ الكبير ... يجأر خلفي
 وقد أطلقت ساقى للريح : « باهواشوها المجانين
 باربي ! »

يا للذكريات !

أربعون سنة أو تزيد مرت كالطيف العابر ، منذ
 تلك الليلة التاريخية التى انتزعتها من ذكرياتي لأقدمها
 كطاقة من الورد المتواضع على قبر جورج أبيض العظيم .
 جورج .. الذى أعدت لإخراج مسرحياته الخالدة :
 لويس وعطيل وأوديب وصلاح الدين والسر المائل
 والأب ليونار ودموع المهرج ودينز وغيرها . ولست
 خلال التدريبات ، تواضعه الجلم ، وإخلاصه لفنه ،
 ودقته المنتهية ، وتقديسه للعمل المسرحي .

ARCHIVE
<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

مَشْكَلاتُ فَنُونَا التَّشْكِيلِيَّةِ (المواصلة)

بقلم الأستاذ رامي عنيات

- ١ -

له حياة هَيِّئَةً تسمح له بالتفرغ لمشاكل الخلق والعمل المستمر .. إلا أن الفنان التشكيلي العربي غير قادر حتى اليوم على الاعتماد في معيشته على ما يحققه له إنتاجه من دخل ، ولذا قَلَبًا نجد فناناً تشكيليّاً يتفرغ للإنتاج تفرغاً كاملاً . فهو مضطر دائماً إلى البحث عن عمل ثابت يضمن له إيراداً معقولاً ، يسمح بشراء أدوات الإنتاج ، ويهيئ له فسحة من الوقت تسمح بالإنتاج .

هذه هي المشاكل الرئيسية التي يضمن حلّها حلُّ بقية المشاكل القريبة التي تَوَرَّقُ الفنان التشكيلي وتوعية تيار إنتاجه .

والمشكلة الأولى ، أعنى مشكلة الطابع المميز ، حظيت بأوفر قدر من المناقشات في ندواتنا واجتماعاتنا ومحاضراتنا الفنية ، وتشعبت الآراء حول هذا الطابع المطلوب ، ومدى تحقيقه في إنتاجنا الفني . وقد نلّمس بداية هذا النقاش في كلمات كتبها أحمد زكي «باشا» في العدد الصادر بتاريخ يناير ١٩١٣ من مجلة مصر .. يقول :

« ولا جدال في أن الطراز الأساسي الذي يجب أن يسود الدراسة في هذه المدرسة (يعنى مدرسة الفنون الجميلة) هو الطراز العربي ، وأن تسقط جميع الطرز الغربية في الفنون ، وبالرغم من اضطرابنا إلى الاستعانة بأساتذة أجنبية ، يجب أن يكون توجيههم مقصوداً على الروح الفنية وإرشاد الطلاب إلى التكوينات الفنية الأصلية مع تجنب انغمار الذوق العام إلى الطرز الغربية .

لذلك يجب أن تقوم تعاليم هؤلاء الأساتذة على شرح الأسس العامة للفنون ، وقواعد انسجام النسب وتوافقها . »

والأساتذة الذين يتحدث عنهم الكاتب ، هم مجموعا

لا يرجع عمر الفن التشكيلي المعاصر عندنا إلى أكثر من خمسين عاماً ، عندما أنشئت مدرسة الفنون الجميلة لأول مرة . إلا أن الفنان التشكيلي المعاصر مر خلال هذه الخمسين عاماً بتجارب عديدة ، وواجه مختلف المشاكل . وبُحث ودرس وحاول وجاهد ، ووصل في نهاية الخمسين عاماً إلى نفس السؤال الذي أثير في أول الأمر : ما هو الطابع المميز الذي يجب أن تتفرد به فنوننا التشكيلية ؟ حقيقة أن هناك سمات عامة تُعبّر عن روح العصر أصبحت تسود فنون العالم بأكمله . إلا أنه رغم هذه السمات العامة ما زالت الروح المحلية تُشعّ من كل فن بشكل متميز .. فأين هي هذه الروح المحلية ؟ هل تحققت خلال نصف القرن الماضي ، أم ما زلنا في دور التجريب والمحاولة ، وكيف نضع أصبعنا عليها وسط خليط الإنتاج الذي يقدمه فنانونا ؟

هذه هي المشكلة الأولى من مشاكل فنوننا التشكيلية المعاصرة ، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة ثانية لا تقلُّ عنها أهمية وخطورة ... أعنى بذلك انفصال الفنان التشكيلي عن جمهوره ، والهوة الواسعة بين الفنانين ونقاد الفن من جهة ، وولاة المواطنين بما في ذلك صفوف المثقفين من جهة أخرى .

وهذا بدوره يقودنا إلى مشكلة ثالثة ، أساسها تَكَسُّبُ الفنان من إنتاجه ، فالوضع الطبيعي والسائد في أكثر البلاد المتحضرة ، أن يتعيش الفنان من إنتاجه ، بل إن هذا الإنتاج في أكثر الأحيان يحقق

٤. مثال غدار

عروس النيل

الأساتذة الأجانب الذين تولوا تأسيس مدرسة الفنون الجميلة عند أول إنشائها ، خليط من الأساتذة الانجليز والفرنسيين والإيطاليين أمثال : « لابلاي » ، و « اينوشنتي » ، و « ستيفز » ، و « موديه » ، و « سيمون » ، و « بونوه » ، و « جبريل بييسى » .

هذه المخاوف التي تحدث عنها الكاتب في عام ١٩١٣ . تحققت اليوم على أوسع نطاق ، ودفعت إلى الصدارة مشكلة الطابع العربي في الفن . والطراز العربي الذي تحدث عنه الكاتب ، يعنى به الطراز الإسلامى الذى كانت الدعوة إليه قوية في ذلك الحين ، ورغم أن هذه الدعوة لم تعد لها تلك القوة التي كانت عليها منذ خمسين عاماً ، إلا أنها تُشكِّلُ واحداً من الاتجاهات العديدة التي تجرى مناقشتها خلال بحثها عن الطابع المميز .

لقد حددت مدرسة الفنون الجميلة بأساتذتها الأجانب ، شكل الاتجاه الفني خلال هذه السنوات الطويلة . وساعد على ذلك ، سيل البعثات الفنية إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا ، فأصبح فنُّنا التشكيلي على الدوام صورة مزجحة لفن المدارس الأوروبية المتتابعة .. ما إن تظهر مدرسة فنية جديدة في باريس ، وما إن تنتشر ، حتى نرى انعكاساً دقيقاً لها عند بعض فنانينا ، وكان من نتيجة هذا أن أصبح فنُّنا التشكيلي صورة سطحية للفن الأوربي عمارسه المختلفة . أقول سطحية ؛ لأن فناننا لم يكن في أى وقت من الأوقات واقعاً تحت الظروف المحددة نفسها التي أثرت على الفنان الأوربي . فرغم اتصالنا بالثقافة العالمية ، كانت ظروف تضرورنا الاجتماعى والاقتصادى تباين أشد التباين عن الظروف الماثلة في أوروبا .

ومن أقوى الاتجاهات التي نادى بها النقاد وقطاع عريض من الفنانين ، اتجاه يقضى باستيحاء الفن المصرى القديم . وقد آمن بهذا الاتجاه عدد من الفنانين وقصروا

إنتاجهم على التزام الأسلوب المصرى القديم ، إلا أن التزامهم الحرفى لهذا الاتجاه ضاعف من تقوقعهم وانفصالهم عن الجمهور .. مما يؤكد خطأ هذه الفكرة .. فالفنان المصرى القديم أنتج ما أنتجه تحت ظل نظام اجتماعى خاص وظروف معيشية معينة ، وخلال مجموعة كاملة من الأساطير كان لها أكبر التأثير على إنتاجه . والرابطة الوحيدة التي تربط فنان اليوم ، والفنان المصرى القديم هي الطبيعة .. طبيعة أرضنا ومناخنا التي لم تتغير تغيراً

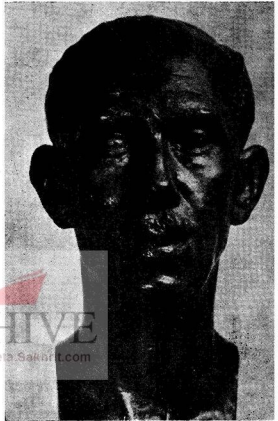
إلا أننا لم نحصل حتى اليوم على نتائج كاملة تسمح لنا باعتبار أن هذه المحاولة فيها الحل النهائي لمشكلة الطابع المميز .

والذى لاشك فيه أن نهضتنا السياسية والاقتصادية المعاصرة ، سيكون لها أكبر الأثر في تحديد معالم فننا خلال السنوات القليلة القادمة .

نتنقل بعد ذلك إلى المشكلة التالية في الأهمية ، أعنى مشكلة انفصال الفنان عن الجمهور ، وهي ظاهرة لا تحتاج إلى إثبات ، ويكفى لأى مراقب أن يتتبع جمهور معارضتنا التى تعد بالعشرات كل عام ، حتى يتبين أن هذا الجمهور ينحصر فى دائرة ضيقة من الفنانين المنتجين ، وبمجموعة النقاد الفنيين ، وقلة من محبي الفنون الجميلة . وفى الوقت الذى تدخل فيه مشاكل الأدب والموسيقى والمسرح والسينما فى صميم اهتمامات المثقف العربى ، نجد أن مشاكل الفن التشكيلى لا تحظى بأدنى اهتمام من جمهور المثقفين أو الجماهير العربية بشكل عام . وهناك من يقول إن هذه المشكلة وليدة المشكلة السابقة ، بمعنى أن انفصال الجمهور عن الإنتاج التشكيلى سببه انعدام الطابع المميز لهذا الإنتاج . وعدم تعبيره عن واقع حياة المواطن العربى . ورغم ما فى هذا القول من صحة ، إلا أنه لا يُشكّل السبب الرئيسى للمشكلة .

وفى رأى أن أساس هذه المشكلة انعدام التربية الفنية عند الجماهير . وحلّ هذه المشكلة يجب أن يتم على مستويات مختلفة ، أهمها بناء الحاسة الجمالية عند التلاميذ فى مدارس المرحلة الأولى والمدارس الثانوية .. فنضمّن بذلك جيلاً كاملاً يتذوق الصورة ، ويستمتع بالتمثال ، ويطلب التناسق والجمال فى كل ما حوله من أدوات وأشياء .

وهذا يستدعى إعادة النظر فى طبيعة دروس الرسم ، والتربية الفنية فى مدارسنا . فجميع هذه الدروس مبنية

الفنان مختار

الدكتور الجراح علي إبراهيم

ملاحظاً . ولعل هذا هو السبب فيما نلمسه من معالم مشتركة بين فن مختار وفن النحت المصرى القديم .

وفى السنوات الأخيرة ظهر اتجاه قوى إلى استيعاء الفنون الشعبية ، وخرج بعض فنانينا بنتائج ناجحة فى هذا الاتجاه سواء فى التصوير أو النحت .. وتمت عدة محاولات لتطوير الفن الشعبى واستيعاء الطاقات الإنسانية الضخمة التى تكمن فى إنتاجه وساعد على نجاح هذه المحاولات موازية فى الموسيقى والرقص والأدب ..

للفنانة السيدة خديجة رياض

ست جزيرة

استيعاء للمدارس الأوروبية

في مادة الرسم أو التربية الفنية .

ولا يتم إصلاح هذا الوضع بغير إعادة النظر في الهدف من مادة التربية الفنية أصلاً ، فالمفروض أن يعاد تشكيل برامج هذه المادة بحيث يصبح الهدف منها تنمية حاسة التذوق الفني عند التلميذ ، وأن تقتصر دروس التأدية على حيز محدود من البرنامج . وهذا يستدعي بدوره إعداد المدرس المؤهل الذي يستطيع مساعدة التلميذ على تنمية حاسة التذوق الفني ، حتى نحصل في النهاية على جيل كامل يتذوق الفن التشكيلي ، وبسبب ذلك الإنتاج الفني .. وهذا هو موضوع حديثنا القادم .

على أساس تدريب التلميذ على الإجابة في التأدية ، وهدفها محاولة جعل جميع التلاميذ ، فنانين منتجين . وهو أمر لا يستقيم له منطق .

ولتدليل على عدم سلامة هذا التفكير يكفي أن نتصور أن وزارة التربية قد قررت تدريس التلحين والعزف الموسيقى لتلاميذ المدارس ، وحددت امتحانات لهذه المادة . بحيث لا يتم نجاح التلميذ إلا ببنجاحه في هذا الامتحان .. النتيجة الطبيعية لهذا التصرف أن يكره التلاميذ كل ما يتصل بالموسيقى ، وتزايد نسبة الرسوب ، فتضطر الوزارة إلى تخفيض درجة النجاح إلى حد أدنى .. وهو بعينه ما يحدث

أفلام الرعب إتجاه غير إنساني بقلم المخرج الأستاذ صلاح الزيات

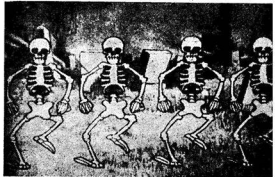
في تلك البلاد . ولعل السري في هذا الاهتمام الكبير إنما تُمليه قبل كل شيء الأرقام الدالة على الزيادة في إنتاج هذه الأفلام عاماً بعد عام . فبينما لم يتجاوز عدد أفلام الرعب التي أنتجت في عام ١٩٥٣ تسعة أفلام ، ارتفع هذا الرقم في عام ١٩٥٧ إلى خمسة وثلاثين فيلماً وما زال إنتاج هذه الأفلام في ازدياد حتى لَيُقَدَّر عدد أفلام الرعب التي سيتم إنتاجها في العام الحالي ١٩٥٩ بأكثر من خمسين فيلماً . ويبلغ هذا الرقم أكثر من ضعف عدد الأفلام التي أنتجت في خلال موجة أفلام الرعب السابقة التي اجتاحت العالم قبيل الحرب العالمية الثانية فيما بين عامي ١٩٣٣ - ١٩٣٩ .

وما هو جدير بالذكر أن عدد أفلام الرعب التي عرضت في الجمهورية العربية المتحدة حتى الآن قليل نسبياً ، وذلك لأن موجة أفلام الرعب الأخيرة بدأت في استوديوهات إنجلترا ، ثم انتقلت منها إلى أمريكا . ولذلك فقد حالت الظروف السياسية التي مرّت بها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية دون وصول هذه الأفلام إلينا من قبل ، ولكنها بدأت الآن تغزو بلادنا بكثرة تثير القلق ، وتدعو إلى البحث في جذور عرض هذه الأفلام على شعبنا في وقت تشغّل فيه البلاد كلها بمعركة الإنشاء والتعمير .

وقد تختلف الآراء في كيفية وقف هذا التيار من الأفلام المرعبة ، وهل تقع هذه المسؤولية على رقابة السينما عندنا .. فقطالها يمنع عرض هذه الأفلام في بلادنا

دماء وصرخات ومقابر فاغرة أفواها ، وأشباه تتحرك في كل مكان لتقتل وتدمّر ، تلك هي المشاهد التي تعرضها علينا موجة أفلام الرعب الجديدة التي بدأت تحتاح العالم منذ عامين ، وتسربت تدريجياً إلى دُور السينما بالقاهرة والأقاليم . ثم أخذ عددها يزداد وينمو ، حتى شهدنا أخيراً في هذا الصيف واحدة من تلك الدور تتخصص في عرض هذه الأفلام .

والواقع أن هذه الموجة من أفلام الرعب التي تصلنا متأخرة بعض الشيء ، قد أثارت اهتمام الرأي العام في أوروبا وأمريكا خلال العامين الماضيين ، ودارت حولها مناقشات وأبحاث في الصحف والإذاعة هناك ، بل إن بعض المجلات الفنية بلغ من اهتمامها بهذا الموضوع أن أصدرت أعداداً خاصة لأفلام الرعب تعرض فيها آراء المؤيدين والمعارضين لهذه الأفلام ... وقد اشترك في هذه المناقشات والأبحاث علماء النفس والاجتماع

« لقطة من فيلم الدكتور كاليجاري » (١٩٢١) الذي سيطرت عليه
شهوة السلطة المطلقة الجنونية

وهكذا ارتبطت موجات أفلام الرعب دائماً بالفترات
العصيبة في حياة الشعوب حينما تتعرض البلاد للأزمات
الاقتصادية أو للأفكار المدمرة للحروب .
وإذا رجعنا إلى عام ١٩١٦ ، فإننا نجد دور السينما
في ألمانيا تعرض على الناس سلسلة من أفلام الرعب من
بينها : فيلم « الإنسان الغريب » الذي يروي قصة عالم
ينجح في أن يَخْلُق في معمله إنساناً صناعياً ذا ذكاء
حاد ، وإرادة قوية ... ولكن بدون روح . وما إن
يكشف هذا الإنسان الصناعي سر خَلْقِهِ حتى يحبس
بأنه وحيد منبوذ ، محتاج إلى الحب ليتخلص من عزله .
وتدفعه رغبته الشديدة في الحب إلى أن ينتقل إلى بلاد
بعيدة ، آملاً ألا يكتشف الناس هناك سر حياته ..
ولكن السر سرعان ما ينكشف . ورغم كل محاولاته
لكي يكتسب حب الناس ، نجد الناس يقرّون منه
في رعب شديد وهم يرددون « هذا هو الإنسان الغريب ،
خادم الشيطان ، رجل بدون روح » . ويشعر الرجل
الصناعي بالكراهية الشديدة للجنس البشري كله ،
فيفرض نفسه دكتاتوراً على دولة كبرى ، ثم يبدأ يثار

تقفف منها نفس الموقف الذي تقفه من الإنتاج السينمائي
الحلى . إذ تمنع عرض الأفلام ذات المستوى الفني
الضعيف في الخارج ، أم أن من حق رقابة السينما أن
تقف من هذه الأفلام موقفاً وسطاً . فتمنع عرضها على
الصغار ... ثم تترك كل من تجاوز السادسة عشرة من
عمره يواجه تجربة الأفلام المربعة ، ويتخذ منها موقفه
الخاص ؟

ومها يكن الرأي في الموقف الذي يجب أن تتخذه
الرقابة ، فإنه لا بد من أن يتولى التقدير الفني عندنا مهمته
في تقييم هذه الأفلام ، ويحدد موقفه الواضح الصريح
منها ليساهم بذلك في توجيه الرأي العام ، وفي تنوير
رقابة السينما والقائمين عليها بالتيارات الزاحفة عليهم ...
عسى أن يساعدهم ذلك في تحديد موقفهم منها لحماية
القيم الإنسانية التي يؤمن بها شعبنا .

ولا بد لنا ، إذا أردنا أن نكون فكرة صحيحة عن
الظروف التي تنشأ فيها أفلام الرعب ، من أن نرجع
إلى تاريخ السينما لنجد أن الموجة الأولى لهذه الأفلام
بدأت في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها ..
حيث كان الشعب الألماني يعاني مرارة الهزيمة ، وآثار
الإنهيار الاقتصادي وما صاحبه من جوع وبطالة .
وبدأت الموجة الثانية من أفلام الرعب في أمريكا خلال
الأزمة الاقتصادية التي تعرّض لها العالم قبل الحرب
العالمية الثانية .

ولعل موجة أفلام الرعب الجديدة التي نمر بها في
هذه الأيام ، هي أخطر هذه الموجات جميعاً وأبشعها .
وتتناثر الشائعات في الأوساط الفنية الأوروبية أن بعض
الحكومات تُشجّع إنتاج هذه الأفلام في هذه الأيام
بالذات ، محاولة بذلك أن تُعَدِّد أذهان الناس للأموال
التي ستنتج عن الحرب الذرية ، حتى يستطيعوا مواجهة
الخراب والدمار والتشويه الذي سيصيب العالم نتيجة لهذه
الحرب الرهيبة .

« كاليبجاري » وسط الديكور الذي أبدعه خيال الفنانين .

وكأنها شبح يتحرك . ويشير فرانسيس إلى الفتاة قائلاً
للرجل العجوز : إنها خطيئته ... ثم يعود بذكريته
ليروي له قصتها الرهيبة .

وتبدأ القصة في ساحة بلدة « هولستبول » ، حيث
نرى الدكتور « كاليبجاري » - وهو رجل عجوز ، غريب
المظهر - يعلن عن استعراض للتنويم المغناطيسي يقدمه
مع مساعده « سيزار » . ونعرف أنه منذ حل « كاليبجاري »
في المدينة ، وقعت جرائم قتل عديدة أثارت الذعر فيها .
وفي يوم ما يزور فرانسيس وصديقه « ألن » ، الملاهي
حيث يحضران استعراض التنويم المغناطيسي ، ويشاهدان
« سيزار » يخرج من صندوق الموت ، ثم يبدأ في
الإجابة على أسئلة المتفرجين عن مستقبل حياتهم .
ويسأل « ألن » عن عدد السنين التي سيعيشها ...
فيجيبه « سيزار » بأن حياته ستنتهي عند الفجر .

وفي الليلة نفسها تتحقق النبوءة ، ويُغتال « ألن » ،
ويشك فرانسيس في أن سيزار هو القاتل .. وأنه فعل
ذلك تحت تأثير التنويم المغناطيسي . وعلى ذلك يتبع
فرانسيس قافلة « كاليبجاري » للتجسس عليه ، على حين

لنفسه بأسلوب وحشي ليس له مثيل ... ويتخفى في
ثياب العال . ويحرضهم على إثارة الشغب حتى تتاح له
الفرصة كذكتاتور ... أن يقضي على جموعهم دون
رحمة أو شفقة . ويشير الرجل الصناعي في النهاية حزناً
عالمية ولا تنتهي حياته إلا حيناً تَسْتَرِل عليه صاعقة
من السماء .

ومن الغريب أن هذا الفيلم الذي أثار الرعب في
نفوس المتفرجين ، تكررت أحداث كثيرة منه في عهد
هتلر فيما بعد . حيناً تَحَوَّل كثير من الخيالات المرعبة
إلى حقائق رهيبة ، عاشها الناس في ألمانيا النازية .

ولم يكن هذا الفيلم وحده هو الذي انطوى على
نبوءة مما سيحدث في أيام هتلر ، بل إن هناك فيلماً
آخر أثار اهتماماً كبيراً بين النقاد في كافة أنحاء العالم
منذ ظهوره في أبريل ١٩٢١ حتى الآن . وذلك لمهارته
الفنية من ناحية ، ولأهمية موضوعه من ناحية أخرى ،
وهو فيلم « الدكتور كاليبجاري » . وحينما يبدأ الفيلم نرى
شاباً صغيراً يدعى فرانسيس جالساً في إحدى الحدائق
وإلى جواره رجل عجوز ، ثم تمر أمامها فناة نخيلة

لقطة من فيلم « نوسفراتو » (١٩٢٢)
مصاص الدماء يهزم الحب فيتلاشى في الهواء .

الربط الذى حدث فى أذهان المتفرجين بين أحداث
الفيلم ، وبناء المجتمع الذى يعيشون فيه .

والواقع أن العاملين فى الفيلم لم يألوا جهداً فى إبراز
فكرة السيطرة ، والسلطة المطلقة طوال عرض الفيلم .
ففى أوله نرى رجال السلطة فى المدينة يجلسون على مقاعد
لؤلؤية على ارتفاع هائل .. ترمز إلى مكانتهم الممتازة
فى المجتمع . كما أن درجات السلم العديدة الموصلة
إلى مركز البوليس ، كانت هى الأخرى تؤكد السلطة
الكبيرة لرجال البوليس . أما فى المستشفى فنجد أن
السلم الموصّل إلى المدير يتألف من ثلاثة أجنحة ليؤكد
مكانة « كاليجارى » على قمة هذا العالم القوضى .

وقد ترك هذا الفيلم أيضاً أثراً فى الأدب الحديث .
إذ نجد « جوزيف فرغان » يسرد فى قصته الطويلة
« ليس هناك مجال للتقهقر » . خواطر أستاذ نسأوى
بعد تعذيبه فى معسكرات الاعتقال فى ألمانيا أثناء الحرب
فيقول : حيناً ألفوا بي وحيداً فى تلك الرزانة ، تذكرت الدكتور
« كاليجارى » ثم تذكرت الإمبراطور الرومانى « فالنتينيان »
الذى كان يجد معسدة كبيرة فى توقيع عقوبة الإعدام لأنفه
الأسباب ، وكان يردد دائماً « اقطعوا رأسه » ، « أحرقوه حياً » .
« اغربوه بالعصا حتى تقضوا عليه ! » وفكرت كيف كان هذا
الإمبراطور صورة صادقة لحكام القرن العشرين . ثم استغرقت
بعد ذلك فى النوم . .

ولا ريب فى أن هذه الأفكار تتغلغل إلى أعماق
فيلم الدكتور « كاليجارى » . إذ يرى الكاتب فى شخصية

يدبر « كاليجارى » خطة لقتل « جن » خطيبة
فرانيس . وتستمر المطاردة حتى يلدجأ « كاليجارى »
إلى مستشفى للأمراض العقلية ليحتجى به . ويطلب
فرانيس مقابلة مدير المستشفى ، ولكن الدم يجفد
فى عروقه حيناً يكشف أن المدير هو « كاليجارى »
نفسه .

وتتتابع حوادث كثيرة من هذا القبيل فى جو خرافى
مرعب ينمو باستمرار ، ويكشف المتفرجون أن كل
شخصيات القصة مجانين .. بما فى ذلك فرانيس
نفسه !

وقد كانت شخصية « كاليجارى » فى هذا الفيلم ،
تمثل السلطة المطلقة التى تُمسّجّد القوة فى ذاتها ، ولا
تنورع فى سبيل تحقيق شهواتها فى السيطرة ، من أن
تُحطّم كل الحقوق والقيم الإنسانية دون شفقة أو
رحمة .

وقد بلغ من تأثير هذا الفيلم ، أن أدخل فى فرنسا
كلمة جديدة هى : « الكاليجارية » Caligariism
للدلالة على عالم ما بعد الحرب الذى تنقلب فيه
الأوضاع كلها . ولعل فى هذا ما يكشف لنا عن

زائر غريب من عالم مجهول ينشر الخراب والدمار فى كل مكان

المسافر. فيفزع نوسفراتو، وينسحب بعيداً عن ضحيته. ويهرب الشاب في حين ينطلق مصاص الدماء من القصر ليجوب أنحاء العالم.. وحينما يحل تهيم الفيران، ويتساقط الناس موتى وكأنه الوباء. ويصعد مصاص الدماء فوق ظهر سفينة فيموت بحارها، وتنطلق السفينة وحدها تمخر عباب الماء، حتى تصل إلى مدينة «برمن» فيقابل نوسفراتو هناك «نينا» زوجة الشاب الهارب. ولا تهرب «نينا» عند رؤية الوحش مصاص الدماء.. بل تحذّر ذراعها نحوه مرسّجة به.. وإذ تفعل ذلك تحدث معجزة هائلة إذ تشرق الشمس فجأة، ويتحول مصاص الدماء إلى دخان يتلاشى في الهواء.

وهكذا نجد أن الخيال الألماني في هذه الفترة... كان ينزع دائماً نحو خلق تلك الشخصيات الرهيبة التي تسيطر على الناس فتقتلهم وتعذبهم وتمتص دماءهم. وكانت هذه الأفلام كلها في الواقع، تعبيراً عن القلق النفسي الذي كان يتنازع الشعب الألماني في تلك الفترة من تاريخه.

وقد كانت هذه الأفلام الألمانية متفوقة من الناحية الفنية إذ برزت فيها تجارب سينمائية عديدة. أما من الناحية الموضوعية فقد بقيت حتى وقتنا هذا مصدراً تستعير منه أفلام الرعب شخصياتها وأجواءها الرهيبة. ولذلك نجد أن موجة أفلام الرعب الثانية قبيل الحرب العالمية الثانية، لم تحظ باهتمام النقاد، أو مؤرخي السينما. إذ أن فيلم «فرانكشتاين» مثلاً اقتبس موضوعه من فيلم «الإنسان الغريب» الذي أشرنا إليه فيما سبق. وكذلك اقتبس فيلم «دراكولا» موضوعه من فيلم «نوسفراتو أو سيمفونية الرعب». وهكذا كانت موجة أفلام الرعب الثانية في الواقع تكراراً ناطقاً لأفلام الرعب الأولى التي ظهرت في عهد السينما الصامتة.

وإذا انتقلنا إلى موجة أفلام الرعب الحالية فلنأثّر نجدها قد بلغت مستوى من البشاعة لم يسبق له مثيل في

التركيز المستمر على مناظر العنف والقسوة .
لقطة من فيلم «انتقام فرانكشتاين»

«كاليجارى» شبيهاً للإمبراطور «فالنثيان» و«ديبرا» هتلر. والواقع أن هناك أكثر من وجه شبه بين هتلر وكاليجارى.. فكما كان الأخير يستخدم قوته في الترويع المغناطيسى للسيطرة على سبازار، ودفعه لارتكاب جرائم القتل، مارس هتلر نفس هذه السيطرة الروحية على الجماهير. وقادهم إلى تلك الحرب المدمرة.

وفي عام ١٩٢٢ قام «مورانو» بإخراج فيلم «نوسفراتو أو سيمفونية الرعب». والفيلم يروى قصة موظف شاب يقصد إلى قصر «نوسفراتو» في أعماق الغابة في عمل خاص به، ولكنه حينما يصل إلى القصر يجد حجارته مهجورة، كما يجد سيد القصر مستغرقاً في النوم، وعيناه مفتوحتان، ووجهه شاحب، وكأنه جثة هامدة. وبقي الشاب ليلته في القصر آملاً في مقابلة «نوسفراتو». ولكن ما إن ينأى الشاب المسكين حتى يستيقظ نوسفراتو، ويتجه نحوه ليمتص دمه. وفي هذه اللحظة بالذات تستيقظ زوجة الشاب من نومها مزعجة وتصرخ منادية زوجها

مخ بشري منفصل عن جسده ينشر الرعب في كل مكان .
القط من فيلم « شيطان بدون وجه » (١٩٥٧)

تدريجاً لقطات كبيرة رهبة ، تصور تفاصيل دموية دقيقة صُممتها المشهد الأخير الختمى في هذه الأفلام وهو مشهد القضاء على الوحش القادم من عالم غريب . ثم أخذت هذه التفاصيل تنتشر في أجزاء متفرقة من الأفلام لتصور الأضرار التي تحيق بالضحايا البشرية ، والتشويه الذي يصيب أجسامهم .

وتبَسَّطت هذه الموجة الجليدية من أفلام الرعب في فيلم « لعنة فرانكشتاين » ، الذي أنتجته ستوديوهايت إنجلترا عام ١٩٥٧ . والواقع أن هذا الفيلم ، وبقية الأفلام التي تبعتها ، لم تعد تثير الرعب بقدر ما تثير الاشمئزاز ، لا تحويه من تفاصيل جراحية دموية . ومن هذا القبيل ما تَصَمَّمَتَ فيلم « انتقام فرانكشتاين » من مشاهد تُعْمَلُ نقل مخ آدمي من جسم لآخر . ولقطه كبيرة لطرف ذراع مقطوعة ، وقدم آدمي تسقط ملتهبة من أحد الأقران .. بعد أن احترق بقية جسم صاحبها . وأصبح كل فيلم ينافس سابقه في عرض هذه

تاريخ السينما ، حتى ليتَعَدَّ رَ مَ قَارَنتَها بأفلام الرعب السابقة جميعاً . ويمكن أن نجد البذور الأولى لموجة أفلام الرعب الحالية في الأفلام العلمية الخرافية التي ظهرت في أوائل العقد الحالي من هذا القرن . وقد كانت هذه الأفلام تدور أول الأمر حول رحلات الصواريخ إلى العوالم الخارجية المجهولة . وفي خلال هذه الرحلات ، أو عند وصول الصواريخ . كانت تجري بعض الأحداث المريبة .

ولكن هذا الاتجاه سرعان ما تغيَّر . وبدأت الأفلام تدور حول مخلوقات وهمية تغزو الأرض من الكواكب الأخرى ، أو من باطن البحر . (ومن هذا القبيل أفلام « حرب العوالم » ، « الشئ » ، « وحش من أعماق ٢٠٠٠٠ فرسخ » ، « هم ») . ومن الناحية الاقتصادية كان هذا الاتجاه أكثر حكمة ، إذ أنه من الأرخص بالطبع ، إعداد وحش ضخم رهيب بدلاً من بناء عالم بأسره من الكواكب والنجوم . ولم تنتج هذه الوحوش الزائرة في إثارة الرعب في نفوس المتفرجين وإنما كانوا ينظرون إليها كشئ « مُسَلَّ يثير الضحك . ولم يحلُ ذلك ، على كل حال ، دون إقبالهم على مشاهدتها أول الأمر .

ولكن لم يمض وقت طويل حتى فقدت هذه الموضوعات جِدَّتَها . وظهرت الحاجة إلى أفلام أكثر إثارة .. حتى تستطيع الاحتفاظ بأقبال الجماهير عليها . وبدلاً من أن تلجأ استوديوهايت السينما إلى الاستعانة بكتاب للقصة أوسع خيالاً ، وأقدر على الابتكار في تقديم تلك الشخصيات الخرافية . بدأت توغل في تصوير العناصر الوحشية لهذه الشخصيات . وتجعل كل شخصية أكثر عنفاً وميلاً لسفك الدماء . وبدأت الأفلام أيضاً تعدل عن استخدام قوة الإيحاء التي كانت أهم طابع يميز أفلام الرعب السابقة .. فلم تعد الأفلام تكتفي بالرمز إلى الحوادث الدموية الوحشية التي كانت دائماً تدور خارج نطاق الشاشة ، بل أخذت تعرض علينا

لقطة من فيلم « دراكولا » أضيفت إلى نسخة الفيلم التي صدرت إلى دول آسية وأفريقية .

ولا يخلو فيلم واحد من أفلام الرعب الجديدة من مشاهد القسوة العنيفة التي يركز الفيلم عليها اهتمامه ، ويعتبرها منتج الأفلام أحد عناصر تفوق الفيلم في إثارة الرعب والاشمئزاز . وفيما عدا هذه المشاهد تملأ أفلام الرعب هذه من أي إحساس في بالسينما وإمكاناتها ، فهي مُمِلَّةٌ وغير منطقية .

وقد كان من آثار موجة النقد التي تعرضت لها هذه الأفلام في أوروبا وأمريكا ، أن اضطرت شركات السينما إلى الاستعانة ببعض علماء النفس للدفاع عنها . فأعدت جامعة جنوب كاليفورنيا برنامجاً إذاعياً ساهم فيه الدكتور « مارتين جروتهان » أستاذ علم النفس بالجامعة بحديث موضوعه « الرعب » - فيه خبر كثير لكم . قال فيه :

« إن مشاهدة أفلام الرعب تكسبنا متعة سطحية ، وتجعلنا دائماً نأمل المشاعر المألوفة متاع الحياة والتغلب عليها ، والظروف التي يتعرض لها الناس في العصر الحديث تضطربهم إلى أن يلاحقوا دائماً بين طباعهم والحياة القاسية التي تحيط بهم . »

ومن كبار المدافعين عن أفلام الرعب الممثل البريطاني « كريستوفر لي » الذي قام بالدور الرئيسي في فيلمي « دراكولا » و « لعنة فرانكشتاين » ، وامتلأت جيوبه بالذهب نتيجة لنجاح هذه الأفلام . فقد أدلى بتصريح لمجلة رواد السينما قال فيه :

« إن فيلمين من الأفلام الواقعية مثل « عاصفة في الميناء » و « بذور الشر » قد يثيران في نفوس المتفرجين الرغبة في الشغب وارتكاب المالحقات ، أكثر مما تفعل ذلك عشرة من أفلام الرعب . ذلك لأن الشخص الذي يتأثر بالسينما ويجادل تقليد شخصياتها ، لا بد من أن يتأثر بشخصية المفسر والمثير . ولكن من العسير عليه مهما شطع به الخيال ... أن يجادل تقليد « دراكولا » أو « فرانكشتاين » . »

ويستطرد « كريستوفر لي » قائلاً : « إن أفلام الرعب ، هي مجرد وسيلة للهروب من واقع الحياة ، وإنها تسلية مبتذلة . » وقد يفتن بعض الناس بوجهة نظر العالم النفسي

التفاصيل الرهيبة ، فظهرت أفلام مثل : « شيطان يدون وجه » الذي عرض في القاهرة في الشهر الماضي وهو يصور غثاً بشرياً وعموداً فقرياً يتحركان دون جسد ، ليثيرا الذعر والرعب في كل مكان . أما فيلم « الرعب في ترولنبرج » فيصور رأساً بشرية منفصلة عن الجسد . وفي فيلم « الذبابة » ، رأينا جسم إنسان حي وهو يتحطم في مكبس هيدروليكي مرتين : مرة في أول الفيلم ، حيث شاهدنا الدم يسيل من أطراف المكبس ، ومرة في آخر الفيلم ، عندما شاهدنا المكبس وهو يهبط تدريجياً فوق الجسم ليحطمه .

وأصبح من المألوف أن تحتوى هذه الأفلام على مشاهد تذكرنا بفظائع معسكرات الاعتقال النازية . فنجد في فيلم « دم مصاص الدماء » مشهداً يصور مجموعة من الناس مقيدون بالسلاسل على حين يقوم بعض العلماء الأشرار بإجراء تجارب رهيبة على أجسامهم . كما نرى مشهداً آخر يصور المرضى بأحد المستشفيات العقلية وهم يتعرضون للتعذيب والجلد .

وتعرض أخفها وطأة في بريطانيا نفسها ، ثم ترسل إلى أمريكا نسخة تحتوي على قدر أكبر من الحوادث العنيفة . أما النسخة الثالثة فتكون عامرة بمشاهد العنف والقسوة وهي ترسل هذه النسخة الأخيرة إلى اليابان وبلاد آسيا وإفريقيا . وإذا كانت شركات السينما الأجنبية تعد لنا نوعاً من السم أقوى من الذى تستطيع عرضه في بلادها فهل نسمح لها بذلك ؟ إن بريطانيا التى بدأت إنتاج أفلام الرعب الأخيرة ، قد منعت عرض أفلام الرعب في بلادها خلال الفترة من يونيو ١٩٤٢ إلى نوفمبر ١٩٤٥ ، حينما كانت مشغولة بمعركة الدفاع عن بلادها .

ومرة أخرى نتساءل عن جدوى عرض هذه الأفلام على شعبنا في وقت تُشغَل فيه البلاد كلها بالبناء والتعمير .

الأميركي أو الممثل البريطاني في أن أفلام الرعب فيها خير كثير وأنها تسلية ممتازة ، وأنها لا تحرض على العنف أكثر من غيرها من الأفلام .. إلا أنه يجدر بهؤلاء أن يتذكروا أن خطورة هذه الأفلام إنما تكمن في تأثيرها العام الذى يتراكم في نفوس المتفرجين . إذ يعتادون رؤية مشاهد العنف والتعذيب وسفك الدماء ، مما يجعل شعورهم يتبدل ويفقدون تدريجياً تلك المشاعر الإنسانية الرقيقة التى هى صمام الأمان في عالم تتهدده أخطار القنابل الهيدروجينية والذرية .

ولست أدري رأى رقابة السينما في بلادنا في وجهة نظر علماء النفس ومثلى السينما . ولكنى على كل حال ، أود أن أنقل لما خيراً خطراً نشرته إحدى المجلات الفنية الأوربية . إذ ذكرت أن استوديوهات بريطانيا تعد ثلاث نسخ مختلفة من أفلام الرعب التى تنتجها ،

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhrit.com

السيمفونية الأثر غلاف الموسيقى جموية

بمقام الأستاذ محمد رشاد بران

بين هذه الفواصل الثلاثة أو الأربعة ، ولكن لم يستطع أحد بعد أن يصل إلى إجابة مرضية عن هذا السؤال . ويبدو أن العرف والعادة هي ما يجعلها مرتبطة برابط قرابة الدم ، ولكن من جهة أخرى أشك في أنه يُستطاع إحلال فاصل المينوتو الذي كتبه « هايدن » في سيمفونيته رقم ٩٨ ، محل فاصل المينوتو الذي كتبه لسيمفونيته رقم ٩٩ دون أن يتولد عن ذلك شعور بنقص في المعنى المنطقي لكل من هاتين السيمفونيتين ، خصوصاً وأن الفواصل في الأمثلة من التماذج الأولى للصوناتة كان يتصل بعضها ببعض بدافع التوازن والمقابلة ، وبسبب نظام من العلاقات المقامية المستعملة بها .. أكثر من ارتباطها بصلات داخلية فيما بينها تقوم من الموسيقى نفسها . وفي العصور الأخيرة سوف نرى ما يسمونه بالتموج الدوّري *Forme cyclique* — إذ حاول المؤلفون وصل فواصلهم عن طريق لحن موحد يسودها جميعاً ، بينما يحتفظ كل فاصل بمميزاته العامة المنفصلة .

والآن لنرى كيف تكون صورة كل فاصل من فواصل الصوناتة الكاملة على حدة . وهو وصف ينطبق بصفة عامة ، إذ لا نضع قاعدة عن نموذج الصوناتة إلا ونجد ما يناقضها . ولكن يمكن القول عموماً بأن الحركة الأولى في أي صوناتة تكون دائماً في نموذج الحركة السريعة للصوناتة (الليجرو الصوناتة) *Allegro - Sonate* . وإنني أعم هنا مدلول لفظ «صوناتة» ليشمل السيمفونية ورباعي الأوتار وما شابهها .

لقد أصبح للسيمفونية اليوم كيان خاص لا نستطيع معه إغفال عنها بحثاً خاصاً بالرغم من أنها ليست نموذجاً مستقلاً يختلف عن الصوناتة ، بل يقيني أنها من هذه الناحية تعد صوناتة كتبت للأوركسترا . ولقد أصبح من المستحيل عملياً أن تستمع إلى برنامج من موسيقى الأوركسترا في قاعة من قاعات الحفلات الموسيقية ، أو يذاع بالراديو دون أن تلتقي بسيمفونية من السيمفونيات التي تُعرف عادة في البرامج الموسيقية . ومع ذلك يجب أن تعلم أن السيمفونيات من وجهة بنائها لا تثير أية مسائل يمكن مناقشتها غير ما يذكر عن بناء الصوناتة . لهذا يتعين علينا أولاً أن نُجمل إيضاح بناء الصوناتة ، حتى يتسنى لنا مناقشة المسائل السيكلوجية التي تثيرها السيمفونية ، وأن نحدد مركزها من موسيقى العصر الحالي .

فن الوجهة البنائية تشبه السيمفونية بناء الصوناتة الكاملة: أي تتألف من ثلاثة أو أربعة فواصل . والتمييز الظاهر بين الفواصل ينحصر في التمييز بين سرعة الوقت فيها *Tempo* ففي نموذج الثلاثة الفواصل يكون نظام السرعة بها :

سريع — بطيء — سريع .

وفي نموذج الأربعة الفواصل يكون على الوجه الآتي :

سريع — بطيء — متوسط السرعة — سريع جداً .
ويود جميع الناس بصفة عامة معرفة ما يربط

(١-ب-١) ، تكون هنا أقساماً موسيقية كبيرة ، كلٌّ منها يعزف في فترة من الزمن تستمر من خمس إلى عشر دقائق .

والنظام التخطيطي لنموذج « الفاصل السريع للصوناتة » ، الذي رمزنا إليه بالأحرف (١-ب-١) ، يشير إلى أن التجزئة الكبيرة للأقسام تسمى في هذه الحالة :

الاستعراض - التفاعل - التلخيص .

وفي قسم الاستعراض تستعرض الألحان ، وفي قسم التفاعل يتناولها المؤلف بطرق وصيغ جديدة حاسمة ، وفي التلخيص يقوم بإعادتها في صورتها الأصلية .

ويتألف قسم الاستعراض من اللحن الأول ، ويسمى الموضوع الأول ، ومعه موضوع ثان ، ثم لحن ختامي لهذا القسم . ويكون طابع الموضوع الأول درامياً أو كما يقال عنه « مذكره » ، ويكون دائماً مكتوباً من مقام الدرجة الأولى أى مقام الأساس Tonique ويكون طابع الموضوع الثاني غنائياً أو كما يقال عنه « مؤنثاً » وهو دائماً من مقام الدرجة الخامسة dominante وأما اللحن الختامي فهو أقل أهمية من الموضوعين الأول والثاني ويكتب من مقام الدرجة الخامسة أيضاً .

وأما قسم التفاعل فهو قسم « حر » أى أنه يتناول ألحان الاستعراض ويجمعها ويحوّرها ويضيف إليها مواد أخرى جديدة كما تنتقل فيه الموسيقى بين عدة مقامات مختلفة وبعيدة عن المقامات التي استعملت أصلاً .

ويعاد في قسم التلخيص ما سبق أن ورد بيانه في قسم الاستعراض حرفياً أو بما يقرب من ذلك غير أن جميع الألحان المعادة تكون كلها في مقام الدرجة الأولى .

تلك هي الخطوط العريضة لهذا النموذج . ولنحاول الآن فحصه عن قرب لعلنا نخلص من ذلك .. بما نستطيع

وسوف نقوم بتوضيح هذا النموذج تفصيلاً بعد قليل . والفاصل الثاني هو الفاصل البطيء ، وليس له نموذج خاص به على وجه التحديد ، بل يمكن كتابته متبعين أى نموذج من النماذج الموسيقية المختلفة . فيمكن مثلاً أن يكون لحناً معه تنوعاته ، كما يمكن أن يكون على هيئة الروندو البطيء ، قصيراً أو مطوّلاً . كما يمكن أن يكون أبسط من ذلك في نموذج الثلاثة الأقسام المجزأة أى يتألف من لحن أول ، ثم ثان ثم استعادة للحن الأول . وفي حالات نادرة قد يصاغ فيما يشبه كثيراً « نموذج الحركة الأولى للصوناتة » . وإذن يجب على المستمع أن يتوقع في استماعه للفاصل البطيء أن يصادف واحداً من هذه الأنواع .

والفاصل الثالث يكون عادة في صيغة المينوتو minuetto أو الأسكربتسو Scherzo . وفي المؤلفات الأولى لهايدن وموتزارت كان في صيغة المينوتو ، ومن بعد كان في صيغة الأسكربتسو . وفي كلتا الحالتين كان النموذج المطبق هو نموذج الثلاثة الأقسام المجزأة الذي أشرنا إليه . وفي بعض الأحيان تصادف تبادلاً في المراكز بين الفاصلين الثاني والثالث ، بمعنى أن الفاصل الثاني يكون الأسكربتسو ، والفاصل الثالث هو الفاصل البطيء .

والفاصل الرابع أو فاصل الختام Finale . كما يطلق عليه أحياناً ، يكون دائماً إما في صيغة الروندو المطول أو في نموذج « الحركة السريعة للصوناتة » . وإذن فالحركة الأولى للصوناتة هي مالها صيغة جديدة خاصة بها دون الفواصل الأخرى .

ومن أهم الصفات المميزة لنموذج « الفاصل السريع للصوناتة » أنه يمكن اختصار صيغته وردها إلى الصيغة الثلاثية الأقسام السالفة الذكر . كما أنه في خطوطه العريضة لا تختلف في صيغته عن أصغر الأقسام الثلاثية البناء في الأغاني . ولكن مما يستحق الذكر هنا هو أن هذه الأقسام الثلاثة ، ولترمز لها للسهولة بالأحرف :

في دقة تامة في حين أنه في أمثلة العصور المتأخرة يمكننا على وجه التأكيد أن نجد عنصرين متقابلين في الاستعراض دون أن نستطيع تمييز تسلسلها في الظهور .

أما اللحن الأخير أو الألحان الأخيرة الموجودة في القسم الصغير (ح) فهي تولدت الجملة أو الجمل الختامية ، وهي تكون من أى طابع يوحى بمعنى الختام . وهذا يعد من الأهمية بمكان لكى يستطيع المستمع تبين المكان الذى يختم فيه الاستعراض ليكنه بعد ذلك أن يوجه ذكائه ليتبين عملية التفاعل .

وإذا كنت ممن يعرفون القراءة الموسيقية فيمكنك عندئذ أن تجد ختام الاستعراض موضعاً نخطين رأسين مع إشارة إلى إعادة القسم كله في أى نوع من أنواع الصنونة أو السيمفونية من عهد الكلاسيك . ولو أن العازفين في أيامنا هذه أصبح لهم مطلق الحرية في إعادة عزف الاستعراض . وعلى ذلك يكون جهد المستمع في هذه المشكلة موجهاً نحو ملاحظة احتمال إعادة عزف هذا القسم .. وأما الصنونة والسيمفونية في العصر الحديث فهي لا تتضمن أية إعادة لهذا القسم .. وعلى هذا ليس من السهل عليك تبين ختام هذا القسم ولو كنت تعرف القراءة الموسيقية .

وهناك عنصر آخر من العناصر الهامة في الاستعراض . ذلك أنك لا تستطيع الانتقال من صيغة درامية قوية إلى صيغة ثانية غنائية معبرة دون استعمال صيغة أخرى تمهد لهذا الانتقال . وهذا القسم الانتقالي أو « الجسر » الانتقالي ، كما يسمونه كثيراً ، قد يكون قصيراً أو على شيء من الاستطراء . ولكنه لا يلزم أن يتساوى في الأهمية مع العنصرين الأساسيين (أ) و (ب) . وإلا فقد يؤدي ذلك إلى الاضطراب والخلط . لأنه في مثل هذه الحالة يكون المؤلف قد أعطى الأهمية الكبرى لجمل موسيقية أو أشكال موسيقية قيمتها عملية بحثه وليست بأى حال من الأحوال مستمدة من معناها الموسيقى الباطن .

تعميمه على الأمثلة الموجودة بالفعل من كل العصور . يحتفظ « الفاصل السريع للصنونة » بصفة عامة في كل العصور بخطة بناء نموذج التقسيم الثلاثى أى : الاستعراض - التفاعل - التلخيص .

ويحتوى الاستعراض على عناصر موسيقية متنوعة وهذا من طبيعته الأساسية ، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان مجال التفاعل ضيقاً أو غير ميسور بالمرة . وهذه العناصر المتنوعة تنضوى عادة تحت الأقسام الثلاثة الصغيرة (أ - ب - ج) . وتمثل ما يسمونه بالموضوع الأول والموضوع الثانى والحنى . وأقول هنا « ما يسمونه » لأن الكتاب المحدثين من الشارحين أصبحوا غير راضين عن هذا التفاوت القائم بين هذه التسمية وبين ما يتضح لهم من المؤلفات الحالية نفسها . ومن الصعب أن نقطع بما يدور في قسم الاستعراض ، ومع ذلك فيمكننا أن اطمنئنا أن نقول إن الألحان تستعرض فيه وأنها تتقابل من حيث طابعها وأنها في سرها في هذا القسم تنتهى إلى معنى الختام في نهايته . وأسهلة التوضيح لن يقوم أى أعراض إذن على إطلاق اسم « الموضوع الأول » على القسم الصغير (أ) بشرط أن يكون مفهوماً أنه يشتمل في تركيبه على مجموعة ألحان أو أجزاء مختلفة لألحان متحدة معاً بحيث يكون لها بصفة مؤكدة طابع درامى قوى .

وكذلك الحال في القسم الصغير (ب) الذى يسمونه بالموضوع الثانى والذى قد يكون بالفعل مكوناً من لحن أو سلسلة من الألحان من طابع غنائى معبر . ويعتبر وضع مجموعة من الألحان التى تبين القوة والتحدى بجوار مجموعة أخرى من الألحان الرخوة ذات الطابع الغنائى ، هي كل العملية الجوهرية في قسم الاستعراض التى تحدد الطابع العام لنموذج « فاصل الصنونة السريع » . وفي معظم أمثلة هذا النموذج من العصور المتقدمة كان نظام التقسيم إلى الموضوع الأول والموضوع الثانى يراعى

بمثابة الشعور بالارتياح الذى يتولد لدينا عند عودتنا إلى بيوتنا بعد غيبة طويلة .

وهذه العوامل بالطبع تختلف كثيراً تبعاً للأمتلة التى تكون لديك من نموذج الفاصل السريع للصنونة من أمثلة العهد الأول لهذا النموذج أو من أمثلة العهد الأخير . فقد أصبح قسم التفاعل حتى في أيام بتهوفن أكثر تعقداً عنه من قبل . وطريقة التحويل في المقامات طبقت دائماً في العصور الحديثة . وحتى بعد أن أفلح المؤلفون المحدثون عن الطريقة المقامية القديمة وهى التنقل من مقام الدرجة الأولى ، فقام الدرجة الخامسة ، فقام الدرجة الخامسة أيضاً بالنسبة إلى الموضوعين الأول والثاني ولحن الختام .

ولقد زاد الميل إلى الاهتمام بقسم التفاعل حتى أصبح اليوم محور الذى يدور حوله نموذج « الفاصل السريع للصنونة » حيث يودع المؤلف كل ما يجد به قريحته من نفعات الابتكار .

والتلخيص Récapitulation كما يتضح من مدلول اللفظ ، هو استعادة موجزة للاستعراض . وفي نموذج الفاصل السريع للصنونة عند الكلاسيك كانت هذه الاستعادة تجرى بخلافها .. ولو أنهم مع هذا كانوا يميلون إلى اختصار العناصر غير الأساسية منها باستبعاد المواد التى سبق استماعها بما فيه الكفاية . وفي العصور الأخيرة كانت الاستعادة أكثر إطلاقاً حتى أصبحت ظلاً لما كانت عليه .

وليس من الصعب تحليل ذلك ... إذ أن نموذج الفاصل السريع للصنونة نشأ في عهد كان المؤلفون يفكرون فيه على الطريقة الكلاسيكية . بمعنى أنهم بدأوا ببناء خطوطه واضحة كل الوضوح ، ونسجوا فيه بإحكام موسيقى موضوعية ذات صفة شعورية .

وعلى ذلك لم يبق أى تعارض بين نموذج البناء (أ - ب - أ) ، وبين طبيعة الموسيقى التى يشتمل عليها .

وقسم التفاعل هو ما يكسب « نموذج الفاصل السريع » طابعه الشخصى الخاص ولا يوجد في أى نموذج موسيقى آخر قسم مستقل خاص ، يتناول فيه المؤلف بالاستطراد والتفاعل تلك العناصر الموسيقية التى قام باستعراضها في القسم السابق . وهذا الوجه الذى يمتاز به نموذج الفاصل السريع للصنونة هو ما استهوى جميع المؤلفين ، تلك الفرصة التى تتاح لهم بإطلاق حريتهم في تنسيق كتابتهم بمواد سبق أن استعرضوها . ومن هذا يتضح لك أن نموذج الصنونة أو السيمفونية ، إذا فهم على وجهه الصحيح ، هو نموذج سيكولوجى ودراى ، إذ لا يمكنك أن تجمع بين عنصرين أو أكثر من عناصر الاستعراض دون أن تخلق معنى من معانى الصراع أو تلك المعانى الدرامية ، لهذا كان قسم التفاعل دائماً هو القسم الذى يتحدى خيال المؤلف في الابتكار . ويمكن القول أيضاً بأنه من الأمور الرئيسية التى تفرق بين المؤلف والرجل العادى ، لأن أى إنسان يستطيع أن يبتكر بالصغير أى لحن من الألحان التى تدور بخياله ، ولكن يلزمك أن تكون مؤلفاً حاصلًا على كل ماملكه المؤلفون من أصول الصنعة والمقدرة الفنية لتستطيع أن تكتب نوعاً من التفاعل الرفيع لهذه الألحان .

ولا توجد قواعد خاصة تحكم قسم التفاعل ، فالمؤلف يتصرف في حرية مطلقة بالنسبة لأساليب التفاعل وبالنسبة لاختياره مواد التى يستعملها في هذا التفاعل ، وبالنسبة لطول هذا القسم بوجه عام . ومع ذلك فيمكننا أن نعم بالنسبة لتوافر عاملين فيه :
١ - أن يبدأ التفاعل عادة باستعادة بيان جزئى للموضوع الموسيقى الأول ليدكر المستمع بنقطة البداية في الفاصل .

٢ - أن يجرى التفاعل أيضاً في تحويل الموسيقى بسلسلة من المقامات المتباعدة عن المقامات الأصلية المستعملة حتى إذا عادت الموسيقى بعد ذلك في بداية قسم التلخيص إلى المقام الأصل كان ذلك

لآخر مرة وتحت أضواء جديدة . وهنا أيضاً لا توجد قواعد لضبط هذا التصرف الموسيقى . وفي بعض الأحيان يستطرد في معالجة التذييل حتى يصبح قسماً ثانياً للتفاعل ولو أنه في نفس الوقت يؤدي إلى معنى الختام .

وهذه الخلاصة التي أوردناها نموذج الفاصل السريع للصنائة يمكن ألا تكون ذات قيمة للقارئ إلا إذا طبقها على ما يستمع إليه من مؤلفات معينة . لذلك أوصيه بالاستماع إلى الفاصل الأول من السيمفونية رقم ٤٠ من مقام صول صغير لموتزارت . وإذا أراد تتبع مثل من هذا النموذج مما يسبقه تمهيد بطيء فعليه بالاستماع إلى الفاصل الأول من السيمفونية السابعة لبيتهوفن .

ومن كل ما تقدم ذكره يتضح لنا أن السيمفونية في بنائها تتبع نفس خطة بناء الصنائة ولو أن نشأتها تختلف تماماً عن نشأة الصنائة .

فلم تكن نشأة السيمفونية من نماذج موسيقى الآلات مثل الكونشرتو الكبير أو الصنائة كما يجب أن نتوقعه ، وإنما كانت نشأتها من افتتاحية الأوبرا الإيطالية في أول عهدها .

فالافتتاحية Overture أو « السفونية » Sinfonia كما كانوا يسمونها وقتئذ ، وكما صارت على يد اللساندرو سكارلاتي Alessandro Scarlatti كانت تشتمل على ثلاثة فواصل : سريع - بطيء - سريع . وبذلك تكون قد اتخذت مقدماً فواصل السيمفونية الثلاثة في الأسلوب الكلاسيكي .

ولقد انفصلت الافتتاحية من الأوبرا حوالي عام ١٧٥٠ وعاشت عيشة مستقلة عنها في قاعات الحفلات الموسيقية .

وكانت أفضل فرقة من فرق الأوركسترا السيمفوني في ذلك العصر بين ١٧٤٣ و ١٧٧٧ بمدينة مأنهيم ، حيث قام المؤلفون المتقدمون على عصر هايدن وموتزارت بابتكار عدة عناصر من عناصر أسلوب السيمفونية

ولكن في العصر الرومانتيكي أصبحت الموسيقى ذات طابع سيكولوجي ودرامي وعلى ذلك كان من الصعب حتماً على هذا الهيكل البنائي الذي صممت خطته في أساسها على الطريقة القديمة أن تحتوي هذه الموسيقى الجديدة التي كتبت في الأسلوب الرومانتيكي .

ومن المعقول أن نذهب في القول بأنه إذا كان المؤلف يورد مواد في الاستعراض ثم يتناولها بعد ذلك بالتفاعل بأسلوبه حتى يبلغ بها درجة عالية من الأثر الدرامي والسيكولوجي . فيجب عليه بعدئذ أن يتجه بها إلى نوع آخر من الختام . وإلا فما معنى كل هذه التجسبات وهذا الصراع الذي قام به في قسم التفاعل ما دام أن هذا كله سوف يؤدي به آخر الأمر إلى الختام بما بدأ به أول الأمر ؟

من هذا نشأ ميل المؤلفين المعاصرين إلى اختصار قسم التلخيص إلى أقصر حد ممكن أو الاستعاضة عنه كليةً بقسم ختامي جديد مما يبدو معه ذلك الميل معقولاً .

ولقد أدخلت إضافتان على جانب من الأهمية على النموذج عندما كان لا يزال في مراحل التطور : قسم تمهيدى يسبق الحركة السريعة في الفاصل ، وتذييل نهائي coda عند الختام .

والتمهيد يكون غالباً من حركة بطيئة وهو بمثابة تأكيد بأن القسم الأول « ١ » (الاستعراض) لم يبدأ بعد . وهو إما أن يشتمل على مواد موسيقية مستقلة عن المواد المستعملة في الحركة السريعة Allegro وإما أن يكون في صيغة بطيئة الحركة للموضوع الأساسي في القسم « ١ » ليزيد بذلك من الشعور بالوحدة بين أجزاء الفاصل .

وأما التذييل فلا يمكن تعريفه على وجه التحديد . فنجد عهد « بيتهوفن » وهو يلعب دوراً هاماً في إطالة حدود النموذج . كما أن الغرض منه أن يخلق نوعاً من الفخامة للفاصل ، وذلك عن طريق الاستماع إلى المواد الموسيقية

وتشاكوفسكى ، بالدفاع عما كان يبدو لهم وقتئذ فقداناً لمركز السيمفونية .

وفي هذا العصر أدخل عنصر هام من التجديد على نموذج السيمفونية وهو ما يسمونه بالنموذج الدورى للسيمفونية ولقد شغف « سزار فرانك » بنوع خاص بهذا الأسلوب .. فقد كان بمثابة محاولة لربط الأجزاء المختلفة للسيمفونية كلها بتوحيد الألحان الأساسية بها ، وفي بعض الأحيان يُسمع لحنٌ يتخذ شعاراً motto على غير انتظار في مواضع من الفواصل المختلفة للسيمفونية مؤكداً بذلك فكرة الارتباط بين أجزاء السيمفونية وتوحيدها .

وفي بعض الأحيان الأخرى ، وهنا بحق نجد المثل على النموذج الدورى ، تكون جميع مواد الموضوعات الأساسية للسيمفونية مشتقة من بضعة الألحان أساسية قصيرة تتغير في صور مختلفة كلما تقدم سير الموسيقى حتى إن اللحن التمهيدى البسيط الذى يُعرف في البداية يتحول إلى ميلودية أساسية في فاصل الأسكربتسو وفي كل من الفاصل البطئ و فاصل الختام . وإذا كان هذا النموذج الدورى لم يلق انتشاراً في تطبيقه فربما كان مرجعه أنه لا يتطلب المنطق الموسيقى الذى يجب أن يكون في كل فاصل على حدة . ذلك أن عملية توحيد مواد الألحان ليست سوى عملية من عمليات الأسلوب التى تكون جيدة كثيراً أو قليلاً تبعاً لمهارة المؤلف عندما يتناولها . وأما السيمفونية نفسها فيجب أن تكتب في حدودها البنائية ! وعلى غرار ذلك فكل مشاكل النموذج لإزاء جميع المواد الموسيقية التى يحتوتها لابد أن تكون في صراع مع بعضها البعض لو قيس بما يحدث في حالة واحدة من تفصيلاتها وهى اشتقاق جميع المواد الموسيقية المستعملة في السيمفونية من مصدر واحد . وجاء بعد « فرانك » تلميذه « فانساي داندى » Vincent d'Indy الذى تبعه في استعمال النموذج الدورى . وكان الاعتقاد السائد حتى السنوات القليلة التى

التى عرفت فيها بعد مثل بناء الزايد التدريجى في شدة العزف « كريشندو » crescendo والتناقص التدريجى في هذه الشدة « ديمينندو » diminuendo وتعديلات عديدة أخرى في أساليب العزف بالأوركسترا . ولقد كان النسيج الموسيقى العام لهذه السيمفونيات محاكاً على الطريقة « الهوموفونية » وأقرب إلى أسلوب الأوبرا الغنائى الخفيف منه إلى الأسلوب الكونترابطى الثقيل الذى كتب به الكونشرتو الكبير .

ومن فوق هذا الأساس استطاع هايدن أن يستكمل تدريجياً أسلوب السيمفونية ، ولا يغيب عن أذهاننا أن بعض مؤلفاته الرائعة في هذا النموذج تم ابتكارها بعد وفاة موتزارت ، وبعد عهد طويل من النضوج والعمل المثمر ، وترك السيمفونية وهى نموذج فى له حدوده العامة الواضحة . وقد يكون قابلاً للنمو لكنه بلغ غايته من الكمال في دائرة أسلوبه المحدود .

وهكذا أصبح الطريق معبداً أمام سيمفونيات بتهوفن التسع . فقد قطعت السيمفونية كل صلة لها بنشأتها من الأوبرا . واتسع نموذجها كما اتسع مجالها الشعورى وأضحى الأوركسترا يصلو ويحول في عزفه بأسلوب جديد لم يسمع به من قبل . ولقد خلق بتهوفن براءة صراحاً هائلاً منها لا يمكن لأحد سواه أن يقيمه .

والمؤلفون الذين تبعوه في القرن التاسع عشر أمثال : « شومان » و « مندليسون » كتبوا سيمفونيات أقل ضخامة مما كتبه . وحاولى منتصف ذلك القرن كانت السيمفونية في خطر من أن تفقد سيادتها في ميدان موسيقى الأوركسترا ، إذ كان « المحدثون » من المؤلفين وقتئذ : ليست Liszt وبرليوز Berlioz وفاجنر ، يعتبرون السيمفونية « قبعة قديمة » إلا ما كان منها يضم بعض أفكار وصفية أو كانت في جوهرها من صميم الدراما الموسيقية ، ومن أجل هذا قام البعض الآخر من « المحافظين » أمثال برامز Brahms وبروكنر Bruckner

القول بلا شك بأن السيمفونية كمجموعة من ثلاثة فواصل أو أكثر ، لا تزال ثابتة البناء كما كانت دائماً ، ولا يوجد في نموذجها أى عنصر من العناصر الخزيلة أو العرضية ، كما أنها لا تزال النموذج الذى يتناول فيه المؤلفون التعبير بأسلوب قوى عن المشاعر الكبرى . وإذا كانت هناك بعض التغيرات الأساسية التى طرأت على هذا النموذج فإنها توجد في بناء التفاصيل الداخلية للفواصل الواحد . ومن هذا المعنى المحدود أصبح هذا النموذج يعالج في حرية أكثر ، ما دامت المواد تدخل فيه بطريقة أكثر انبساطاً ، كما أن التقسيمات إلى الجزأين الأول والثاني والجزء الختامي تبدو أقل وضوحاً ، أو قد لا توجد كلية .

ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بطبيعة قسم التفاعل أو إلى أى حد يستمر قسم التلخيص إن وجد هذا القسم .. ! من أجل هذا كان الاستماع إلى السيمفونية العصرية أصعب علينا من استماع السيمفونية القديمة مع افتراض قدرتنا على هضم أمثلة هذا النموذج .

سبقت الحرب العالمية الثانية ، هو أن المؤلفين العصريين أعرضوا عن الكتابة في نموذج السيمفونية . ولا شك في أنه حدث ركود في اهتمام قادة المؤلفين بهذا النموذج خلال العشرين سنة الأولى من القرن الحالى ، فلم يكتب «ديبوسى و رافيل وشونبرج و سترافنسكى» سيمفونيات في عهد نضوجهم . ولكن بعد ذلك عادت كتابة السيمفونيات إلى الظهور حتى أن بعض من ذكرنا مثل «سترافنسكى» عاد إلى كتابة سيمفونية على النسق الكلاسيكى .

ولو اعتبرنا في حكتنا ما كتبه المؤلفان الفرنسيان «ألبير روسيل» و «أرتور هونيجير» ، و «مياسكوفسكى» و «بروكوفيف» و «شوستاكوفيتش» من الروس السوفيت و «باكس» و «فون ويليامز» و «والتون» من الانجليز لكفى لمتاجهم من هذا النموذج ليثبت تجديد الاهتمام بنموذج السيمفونية في الوقت الحالى . وإذا أردنا أن نحكم على طريقة المؤلفين المعاصرين في معالجتهم لهذا النموذج في شيء من التعميم فيمكننا

نقد الكتب

نحو فلسفة عليية

تأليف الدكتور زكي نجيب محمود - ٣٦٠ صفحة من القطع الكبير
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

ولم نقصد بهذه الكلمة العابرة أن نكتب نقداً وافياً للكتاب ، إنما أردنا الترحيب به ترحيباً يقرن بذكر بعض مآخذه .

إن الكتاب مع دقته وعلميته في جملته ينطوي على عبارات تعتبر هزيلة أو جوفاء إذا قيس بمقاييس الوضعية المنطقية التي يدين بها صديقنا الدكتور زكي .. والوضعيين المناطق - كما نعلم - مولعون بتحليل الألفاظ تحليلًا منطقيًا حتى لتقتصر مهمة الفلسفة عندهم على هذا التحليل الذي أدى بهم إلى استبعاد الميتافيزيقا والعلوم الفلسفية المعيارية من نطاق البحث العلمي .. فلنعرض نماذج من هذه الشواهد ونعقب بمناقشتها في إيجاز يقتضيه المقام :

(١) يقول الدكتور زكي في ص ١٧ من ٢ أسفل :

« كان تحول الفلسفة منذ أوائل القرن العشرين ثورة ... ، فبعد أن كان اهتمام الفلاسفة منصباً على حقيقة العالم وحقيقة الإنسان ، انتقل إلى شيء آخر هو تحليل العبارات ... »

يوحى المؤلف إلى قرائه بهذا التعبير بأن اتجاهه التحليلي هو اتجاه الفلاسفة المعاصرة كلها ، وهذا غير صحيح فيما نعلم ، فان كلامه لا يقال إلا على تيار واحد من تيارات الفلاسفة المعاصرة هو تيار الفلسفة التحليلية ، ولا ينسحب على سائر الفلاسفات التي تسود هذا العصر ، من الوجودية إلى المادية الجدلية إلى الفيتومولوجية إلى المثالية ، بل حتى البرجماتية العملية التي تقبل القضايا الميتافيزيقية متى تحولت إلى سلوك ناجح في حياة الإنسان .. بل إن الوضعية المنطقية التي تمسكت بهذا التحليل لم تبلغ من الأهمية ما بلغته الفلاسفات المعاصرة الأخرى في نظر

عرضنا في صفحات هذه المجلة إلى مناقشة الوضعية المنطقية وتفنيد مقوماتها . وقد وضع صديقنا الدكتور زكي نجيب محمود كتاباً تحت عنوان « نحو فلسفة علمية » تؤكد لهذا الاتجاه ، وتروجاً له بين الناطقين بالضاد . ونحن نبادر بالترحيب بهذا الجهد العنيف الذي يبذله صاحبه ابتغاء الكشف عما يراه أصوب الطرق المؤدية إلى كشف حقيقة ... ولا نحول دون تقديرنا للكتاب اختلافنا مع صاحبه في وجهة النظر ، فإن الاشتغال بالفلسفة خلاق بأن يرى صاحبه من التعصب والهوى ، وأن يميل به إلى تقدير كل محاولة جدية تستهدف الكشف عن الحقيقة .

ومن أبرز مميزات هذا الكتاب أن فكرته واضحة ، وهدفه محدد ، وأسلوبه عربي رصين . ويرد هذه الميزات إلى أن صاحب الكتاب أديب يحسن التعبير عن خواطر نفسه ومكنوناتها ، وإن كانت هذه الميزة في نظر الوضعيين المناطقة تبعد عن زمرة العلماء وتحشره في زمرة الشعراء والفنانين ! وبالتالي تحذف اسمه من قوائم المشتغلين بالفلسفة التحليلية ، وتبقى عليه بين طوائف الفلاسفة الميتافيزيقيين ! فإن الوضعيين المناطقة يرون أن الفيلسوف التأملي والشاعر أو الفنان سواء من حيث إن كليهما « يحس دخيلة نفسه ثم يعبر » !! - كما يقول الدكتور زكي - مكرراً في كتابه ، فيتجاهل بهذا الفرق البين بين العقل الاستدلالي عند الفيلسوف ، والخيال الخصب الواسع عند الشاعر والفنان بوجه عام .

بعض مؤرخي الفلسفة المعاصرة من أمثال إميل برييه^(١)
E. Bréhier

(٢) يقول المؤلف ص ١٠ س ٧ « لقد مضى عهد التواضع في عالم الفكر كما مضى عهد الأباطرة المسيحيين ، وجاء عهد التعارون الفكري مع الديمقراطية في نظام الحكم ، فلم يكن الفرق بعيداً بين حاكم كالاسكندر الأكبر يريد أن يسيطر على العالم كله بكلمة منه ، وبين الفيلسوف التأمل كأفلاطون أو أرسطو يريد أن يخضع العالم كله لمبدأ واحد من عنده ... »

هذا هو تشبيه المؤلف في لغته الخطائية ! فإذا عرفنا أن أفلاطون وأرسطو كانا يجاهران بأن التفلسف عندهما غاية كشف الحقيقة يباعث من اللذة العقلية وحدها ، وأتسما لم يفكرا قط في فرض مذهبهما التأمل على أحد من البشر ، إذا ذكرنا هذا .. أدهشنا كل الدهشة أن يصفها صديقنا المؤلف بالاستبداد والطغيان ، وأن يكونا عنده شبيهين بالاسكندر الطاغي الذي أراد أن تدين الدنيا كلها بطاعته ! وكيف يجوز بعد هذا التشبيه أن يتحدث المؤلف عن الوضعية المنطقية مقرونة بالديمقراطية ؟ إنها تبدو أقرب إلى الاستبداد من غيرها من فلسفات ، فإن أصحابها يقولون : إن كل من لم يفكر بطريقتنا يقول كلاماً فارغاً من كل معنى ، وبه يدخل في زمرة الشعراء والفنانين !

حقيقة إن بعضهم على الأقل يقول إن التفرقة بين العبارات التي ترتد إلى الواقع والعبارات التي لا يستطيع التثبت من صوابها في حدود الخبرة الحسية ، هذه التفرقة لا تعني احتقار النوع الأخير منها ، بل تعني أنها لا تنتمي عن العالم الخارجي ، ومن ثم تبعد أصحابها عن زمرة العلماء ، يقولون هذا ولكن تعبيراتهم عما يظنون تعبيراً عن دخائل النفوس وينسبون بعضه إلى الفلسفة الميتافيزيقية ، يوحى باستخفافهم بهذا النوع من

التفكير ، مقيساً بالتفكير التحليلي الذي يقولون إنه يخمد سيد البصر ، ونعني به العلم .

(٣) يتحدث صديقنا المؤلف في ختام مقدمته عن مخالفته في الرأي فيقول في لغة خطائية مليئة بالانفعالات والمشاعر ، ناطقة بالذاتية المتطرفة التي حارب إدخالها في البحث العلمي ، يقول : « لو حكمت على مصير هذا الكتاب في ضوء ما قد أصاب إغوة له سبقت له النشر ، لقلت قولة يائس إنه لن يظهر من فربان الفلسفة الذين يجادلون في ميدان الفروسة ركوب الجياد وريادة الرمح والمبارزة بالسيف ، لن يظهر من هؤلاء بنظرة ، ولكنه رغم ذلك سيكون منهم موضع حكم يصدر عنه عليه لأنهم فاضلون ، بلغ بهم جهلهم للفيلة أن يكون لهم الرأي فيما ليس يعلمون ... الخ »

بهذه اللغة الخطائية المليئة بالانفعالات المعبرة عن الذاتية المتطرفة، البعيدة عن الموضوعية العلمية، يتحدث عن مخالفته في الرأي ، ولا ذنب لهم إلا أنهم يدينون بغير التحليل المنطقي من فلسفات ، ولا يشاطرون المؤلف حماسه في « الإيمان » بتأججاه !

(٤) ص ٢٧٥ س ٩- يتحدث المؤلف عن مقياس الصواب والخطأ في الوضعية المنطقية فيقول : « إن مقياساً هذا الذي نستخدمه تميز به بين ما نقبله وما نرفضه من القضايا ، يجد من المعارضة والمقاومة ميلاً لا ينقطع في المؤلفات والدوريات الفلسفية ، فصبه خطراً أنه ينتهي بصاحبه إلى حذف الميتافيزيقيا حذفاً ، والميتافيزيقيا كما نعلم هي حسن الفلسفة المحصن ... (ولذا) فاقول للسمير والسلاطة للمحسن الذي يراد له البقاء ... »

يفهم القارئ من هذا النص أن المؤلف سيقدم له نماذج من اعتراضات حماة الميتافيزيقيا على هذا المقياس توطئة لمناقشتها ، ولكنه لم يورد بعد النص السالف إلا اعتراضين اثنين لفيلسوف من خصوم الميتافيزيقيا ومؤسسي فلسفة التحليل المنطقي هو « برتراند رسل » Bertrand Russell هذا الذي يدعى الوضعيين المناطقة أنه من الرواد الذين كشفوا المبادئ التي تميز مذهبهم ، بل هو نفسه يعترف في كتابه The History of Western Philosophy

(١) انظر مثلا Bréhier, les Thèmes Actuels de la Philosophie, p. 60-61. إذ يكفي في تأريخه للاتجاهات المعاصرة مجرد إشارة عابرة لهذا الاتجاه .

لا يعيش إلا بالمناقشة فيه تأييداً ومعارضة ، بالأخذ والرد بين خصومه وأنصاره .

• • •

وبعد؛ فإن في الكتاب كثيراً من أمثال هذه الشواهد، وهي توحى بأنها مسائل جزئية ، ولكننا بإنعام النظر فيها نراها على اتصال وثيق بمقومات الاتجاه وأصوله ، مطبقة في هذا الكتاب على الأقل .

على أن كل ما أخذناه على الكتاب لا يمنع من أن ننهي صديقنا الدكتور زكي على هذا الجهد العنيف الذي سيكفل له المساهمة في توجيه التفكير المعاصر عند الناطقين بالضاد .

توفيق الطويل

أنه ينتمي إلى زمريهم^(١) كان الدكتور زكي لم يجد عند واحد من حجة الميتافيزيقيا اعتراضاً على مقاييس الصواب والخطأ عند الوضعية المنطقية حتى يورده ويتصدى لتنفيذه ! وما من شك في أنه يعرف الكثير من حجج خصوم الوضعية المنطقية من أمثال « بارتر » و « جود » و « وينبرج » و « بوبر »^(٢) وغير هؤلاء كثيرين أغفل صديقنا حجج خصومه ، مع أن المذهب في رأينا

(١) انظر في هذا :

T.E. Hill, Contemporary Ethical Theories, 1960, p. 13

(٢) هم على الترتيب :

W.H. Barnes, Philosophical Predicament

C.E.M. Jond, Critique of Logical Positivism

J.R. Weinberg, An Examination of Logical Positivism

K. Popper, Open Society (في حواشيه)

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

الحياة الثقافية في شهر

عباس حافظ

بقلم الأستاذ حسن كامل الصيرفي

في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونية الماضي طوى الموت عكماً من أعلام الأدب العربي التي ظلت خفاقة في شموخ ولم تهبط حتى جاء أجلكها ...

وفي هذا اليوم أصبح هذا الناسك الأدنى الذي عاش قرابة خمسين عاماً بين الصحافة يُعلّي أديها برائعة يترجمها ، أو محدث ينشره ، ويرفع قدرها حين يقوم خيراً أو نبأ أصبح هذا الرجل بين عشية وضحاها : حديثاً يُروى ، وتبرأ يُنشر ، ونبأ يذاع !

وعطل الموت قلم هذا الكاتب الذي لم يهدأ ، وأخرس بيان هذا الكاتب البليغ عباس حافظ ، الذي كان أحد ثلاثة جعلوا من الترجمة فناً عالياً ، ومن الصحافة مدرسة أدب ساحر رفيع وأسابٍ جزل بديع : محمد السباعي وعباس حافظ وإبراهيم عبد القادر المازني . وقد تفرد المازني بنقل روائع الشعر في حين اتجه السباعي وعباس حافظ إلى نقل لون جديد كان أدبنا خالياً منه ، وهو أدب القصة .

كان المازني يميل فيما يترجم إلى الدقة ، وكان السباعي وعباس حافظ ميّالين إلى الجزالة في اللفظ ، يفتنهما سحره ورنينه ، فينتشيان ، وينسيان في غمرة تلك النشوة الأصل حيناً فيمدّان في تنقّس أسلوبهما ، وإن كان عباس - في نشوته هذه - لا يأخذ بطريقة زميله السباعي حين يضيف إلى ما يترجم من المترادفات

الكثير ومن أبيات الشعر العربي التي يتمثل بها خلال الترجمة .

مات عباس حافظ المترجم الكبير ، وهأنذا أحاول أن أترجم له هنا في سطور ، وقد عرفته منذ ثمانية وعشرين عاماً حين كان يرأس تحرير جريدة « الوادي » وكنت أنشر على صفحاتها أشعاري .

مات هذا المترجم الساحر ، وما يزال قراء « المجلة » يذكرون الروائع التي نقلها في الأشهر الماضية بين قصة

وبشكين ولرومتوف وجوركي ، إلى جانب البحوث التي لأحصر لها مما كتب هازلت وشارلز لام وجيروم جيروم ودافيد هيوم وجولد سميث .

وفي سنة ١٩١٥ ولّى وجهه شطر المسرح ، فنقل طائفة من الروايات من طراز جديد مما يستهدف فكرة ويعالج أدواء اجتماعية . فنقل رواية «العدراء المفتونة» لهنرى باتاي ، و«قسوة القانون» لكايبل مندبس و«الشاعر البائس» لألفريد دي موسيه ، وقد مثل المرحوم نجيب الرحاني دور الشاعر فيها قبل أن يبدأ حياته الفنية في الجوّ الذي عرف به . ونقل لفرقة عبدالرحمن رشدي عدة روايات منها «الشمس المشرقة» و«الشعلة» . ولجورج أبيض رواية «نبي الوطنية» و«الزعيم» لبول بورجيه . ونقل لفرقة أنصار التمثيل روايات كثيرة مثل «القناع الممزق» و«الأبدى الناعمة» . ووضع للمسرح قصة مصرية هي «قايبل» قدّمها لشركة ترقية التمثيل العربي .

وفي هذه الفترة تعرّف إلى المرحوم خليل صادق ، صاحب مجلة «مسامرات الشعب» . وكانت هذه المجلة - التي دامت قرابة خمسة وأربعين عاماً تصدر على قِلم المتعلمين وقتذاك - ميداناً تتبارى فيه أقلام الأدباء ينقلون إليه المتخير من أحسن القصص الغربي . فكان من هؤلاء الأدباء : عبدالقادر حمزة ونقولا رزق ومحمد السباعي وطه السباعي والمازني وعباس حافظ ؛ حيث انتقل عباس من ترجمة القصة القصيرة إلى القصة الطويلة ، فترجم : «الشهداء» لبيير مونييه ، و«سلمى» لماري كوريلي ، و«الأرض العذراء» لترجينيف ، و«الشريد» لندراثيل و«مدام بوفاري» لجومناف فلووير و«الفردوس المسموم» وهي من أطول الروايات التي ترجمها .

وأخذته موجة التقدير والإعجاب بما ينشر ، فتدفّق كالسيل العرِم - وقد استوى أسلوبه على القمة من دقة التعبير وحلاوة التصوير وعذوبة الجرس - ينقل

عالمية ، وتحقيق تاريخي ، وخبر علمي أو فني ؛ مأخوذين بسحر أسلوبه وقوّته .

ويرجع اشتغال الأستاذ عباس حافظ بالترجمة إلى عام ١٩١٠ وكان قد أُلِعّ بالأدب - وهو طالب بالمدرسة الخديوية - فارتاد آفاقاً لم يطرقها الأدباء وقتذاك ، وفتح نوافذ كان الأدب في حاجة إلى أن تفتح ليهب منها نسيم عذب ، ويدخل منها نور جديد . وكان قد تعرّف إلى المرحوم الأستاذ محمد السباعي ، فتألفت روحهما ، وتوحّدت أهواؤهما ، واتصل حب الوطن بينهما ؛ ففضيا إلى غاية واحدة ، هي أن يضيفا إلى لغتهما ثروة جديدة ، فأخذتا يترجمان للصحف والمجلات ، لا يراحم أحدهما الآخر فيما ينقل . فنقل السباعي «قصة مدينتين» ، ونقل عباس حافظ - وهو في مقاعد الدرس - «كنوز سليمان» .

ثم اتجهوا إلى الأدب الروسي فإحدا يترجمان منه روائع أدبه الحديث ، ولعلّهما كانا أول من ترجم هذا الأدب إلى العربية ، كما ارتادا آفاق الأدب السويدي والدانمركي والأمريكي والألماني والانجليزي والفرنسي ؛ ولعلّهما كانا كذلك أول من عرف الناس بأدب «جى دى موباسان» .

ولما أصدر المرحوم الشيخ عبدالرحمن البرقوقي مجلته «البيان» عام ١٩١٠ ، وكان كثير العناية بجودة العبارة وجزالة الأسلوب ، اجتمع له من أدباء مصر الأساتذة عباس محمود العقاد وإبراهيم عبدالقادر المازني وعبدالرحمن شكرى ومحمد السباعي وعباس حافظ وغيرهم . فكانت ندوة أدبية ، ووجد عباس حافظ فيها مجالاً لطموحه الأدبي يتيح له نشر ما فُتّن به من القصص ، وما أعجب به من الروائع الأدبية الخالدة لعشرات الكتاب والأدباء الغربيين ، فظلَّ ينقل - في همة لا تعرف الكلل - من آثار ويلز وجرانث أن ولامارتين وألفريد دي موسيه ونيته وشوبنهاور وجيته وشيلر وهابني

من كبار الكتّاب الذين يكتبون بلغة عربية سليمة من الخطأ ، وإنه كان من أصدق المترجمين .

• • •

هذا هو عباس حافظ المترجم . أما عباس حافظ الناقد فقد عرف الناس فيه هذه الناحية من الصور الفكهة التي كان ينشرها في « البلاغ الأسبوعي » يصور فيها ألواناً من أخلاق الناس .

وله آراء في النقد الأدبي خالصة من الشوائب لا تصدر عن حقد ولا نفاق ؛ أذكر منها ما يتصل بالناحية التي فتن بها من نواحي الأدب — وهي القصة — فهو يرى أن أسلوب الأستاذ توفيق الحكيم يقصر عن مزية التناسب بين المعاني والخيال التي ترتديها ، وأنه لو عني بالأسلوب لأضفتي على القصة رداء جميلاً . فالقصة تحتاج إلى قوة تعبير ، حاجتها إلى خصوصية خيال وجبقة حادث ولطف سياق ، بل لا غناء مع الواقعية دائماً في كتابة القصة عن دقة العبارة وبجاء التأدية والروح الفني .

وهو يعاتب الأستاذ يوسف السباعي على حسبانه أن الأدب القائم على سلامة العبارة يباعده بين الواقعية ومرامها ، لأن الواقع يزداد تأثيراً وسلطاناً على الخاطر إذا مزجه الخيال قليلاً وألّيس ثياباً حسنة من نسج حائك حاذق خبير .

ويرى أن الأستاذ نجيب محفوظ حسن في بابه ، ولكن طريفته كثيراً ما تنحرف عن واقعته . ويقول عن نفسه إنه ليس من المتشددین في إجراء الكلام مجرى الفصحى في سرد حوار العامة ، ولكنه لا يطبق أرض القصة رخوة موحلة إذا استوجبت تربة صلبة لا تسوخ فيها الأقدام .

ويأخذ على الأستاذ إحسان عبد القدوس غلوّه في اختيار أشخاصه من بين المرضى بالشذوذ والمليعين مع الشهوة الجائحة بلذة التعذيب . وهو يرى أن هذا

الروائع الجالديات ، مثل : « رفائيل » للامرتين ، و « روميو وجوليت » لشكسبير ، و « سيرانودي برجرارك » لإدمون رومان ، و « قلب امرأة » لبول بورجيه و « وليد الهوى » لجبرائيل دانونزيو ، و « الفتى الغريب » لتوماس هاردى و « غناكم التفنيتش » لسباتيني .

وفي السنوات الأخيرة عهدت إليه وزارة التربية والتعليم ترجمة طائفة من الآثار الرفيعة الأدبية مثل : « مذكرات بيكوك » و « دافيد كوبرفيلد » وكلاهما لشارلز ديكنز ، و « منزل الأموات » لدستويشكي .

كما ترجم للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية ثلاثاً من روائع شكسبير وهي : « تيمون الأثني » و « سمبلين » و « الأمور تجري بخواتيمها » .

أما آثاره في « المجلة » فلا حاجة بنا إلى تعدادها ، وكان آخر ما ترجمه لها « العذراء المهذبة » لدستويشكي وستنشر في العدد التالي .

هذا العدد الضخم من هذه الروائع الأدبية إذا قدّر الجهد الذي بذله فقيدها في نقله إلى العربية بأسلوبه الحيّ النابض يجعلنا نقف أمام هذا العمل الأدبي في لكبار وخشوع . فلم يكن عمل عباس حافظ ترجمة فحسب ، ولكنه كان مشاركة مع المؤلف ليبلغ بما يترجم المرتبة التي ارتفع إليها المؤلف .

وإنّ لأذكر حين عهدت إليه وزارة الثقافة والإرشاد في العام الماضي ترجمة « سيرانودي برجرارك » وعهدت إلى أستاذنا الدكتور محمد صبري أمر مراجعة هذه الترجمة ، أن الدكتور صبري قال : إن عباس حافظ ثروة يجب أن تستغلّ في هذه الناحية وكمن مرة شاهدت فيها الدكتور صبري وقد تملكه الإعجاب بحملة بلغ فيها المترجم أعلى مراتب الروعة .

ويروى لي الأستاذ حلم مبري أن المرحوم الأستاذ سلامة موسى كان من أكثر الكتّاب إعجاباً بأسلوب عباس حافظ ، وأنه كان يقول عنه إنه من بين القليلة

وإني لأذكر أن المرحوم عباس حافظ كان إلى قبل وفاته بقليل دائماً على العمل وهو طريح الفراش ، يشكو الأفلووزا ، ويشكو ألماً في عينيه ، ولكنه يريد أن يقهر الزمن الذي يقسو على الأديب الذي اعز بكرامته . ولم يشأ عباس أن يلتقى سلاحه أو يهوى به إلى قرار صديق . حتى عطل الموت هذا القلم ، وأراح الموتُ الزمنَ العتيق من هذا الإباء الصلب القوى .

بدائع الزهور في وقائع الدهور

منذ أكثر من ربع قرن نشرت جمعية المستشرقين الألمانية في سلسلة « النشريات الإسلامية » التي تصدرها الأجزاء : الثالث والرابع والخامس من كتاب « بدائع الزهور في وقائع الدهور » لمحمد بن أحمد بن إياس بتحقيق الدكتور بابل كاله مدير معهد الدراسات الشرقية بجامعة بون في ذلك الوقت . والدكتور محمد مصطفى كان يعمل من قبل مدرساً في هذا المعهد ، ويشغل الآن منصب مدير متحف الفن الإسلامي بالقاهرة .

وترجع أهمية هذه الأجزاء التي تناولت تاريخ مصر من سنة ٨٧٢ هـ (١٤٦٨ م) إلى سنة ٩٢٨ هـ (١٥٢٢ م) إلى أن ابن إياس ، كان المؤرخ الوحيد تقريباً الذي عاصر هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر وكتب عنها ، وأشار في كتابه أيضاً ، إلى بعض الحوادث الهامة التي وقعت في البلاد العربية الأخرى أو في غيرها من البلاد . وقد رُوِيَ أن يبدأ الجزء الثالث بذكر تولي السلطان الأشرف قايتباي الحكم في شهر رجب سنة ٨٧٢ هـ ، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه كتاب « النجوم الزاهرة » في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغرّي برّدي . وبذلك تتوالى حلقات تاريخ مصر في عصر المماليك من كتاب « السلوك » للمقريزي إلى كتاب « التبر المسبوك في ذيل السلوك » للسخاوي ، ثم « النجوم الزاهرة » وتنتهي بدائع الزهور .

العنصر في الحياة الاجتماعية لا يستحق أن تبنى القصة عليه إلا من قبيل هياج الغرائز أو استرواح الكاتب إلى إيراد ما يفتن الشباب .

أما حياة هذا الرجل فهي حياة الأديب الذي يجتذبه الأدب من أي ميدان حاول أن يدخله ، ليظل بين سدة نته .

فقد ولد في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر عام ١٨٩٣ ، ولما أتم تعليمه الثانوي بالمدرسة الخديوية في سنة ١٩١٢ استعدّ للالتحاق بمدرسة الحقوق ، ولكن هوايته الأدبية وما بلغه فيها من ذبوع صيت اجتذبه إلى المضى فيما سار فيه لا فيما قرره . فقد عرفه الناس مترجماً لكتاب « الواجب » لصمويل سنايدر في جريدة « العلم » إحدى صحف الحزب الوطني في ذلك الحين ، ثم كان اتصاله بصاحب مجلة « البيان » وقيامه بترجمة الفصل الرابع من كتاب « اعترافات في العصر » لألفريد دي موسيه . فسار في الدرب لا يتبع عنه حيولاً ، وأعرض عن إتمام دراسته في الحقوق .

سار في الدرب يقطعه آنأ على الشوك وآونة بين الصخور الصلب ، يطوي مع ظلمة كل ليل بريق عينيه ، وينشر مع كل صباح فلذة منزعة من صدره قد أجهدت قلبه وهذت قواه ، ذلك لأن الأديب لا يعرف الراحة ، فالراحة موته — أديباً ومعنوياً ، وحاجة العيش لا ترحم ، ولا يعرف الأديب الذي يعز بكرامته طريقاً سهلة ميسرة غير هذا الدرب الذي قطعه فقيدنا . على حين يجد كل ذى حرفة الراحة المكثولة والعيش هادئاً خالياً من متاع المهنة إذا بلغ الحد الذي يجب أن يستريح فيه .

والأديب ينفق أكثر ما يصل إلى يده في ثمن كتب أو مراجع لما يريد أن يكتب فيه ، وهذا الهوى الجارف يضيئه ، ويقض عليه المضجع كلما آوى إليه .

الإسلام ملوك المناذرة من بني نصر باسم أكاسرة فارس .
وأخر هؤلاء الملوك النعمان بن المنذر الذي قتله كسرى
حين ثار عليه .

فأما زمن المسرحية فقد جعله المؤلف عند أواخر
السنة السابقة للهجرة أى بعد أن بعث الرسول الكريم
رسله إلى الملوك والأمراء يدعومهم إلى الإسلام، وكان من
بينهم كسرى أبرويز الذى حمل إليه الدعوة عبد الله
ابن حذافة السهمي .

وقد ذكر الأستاذ عزيز أباطة أن هذه المسرحية
استجابة منه لاقتراح اقترحه عليه الأستاذ الفنان الأديب
فتوح نشاطي ، وهو أن يكتب مسرحية يكون الدين
قطباً لها تدور حوله ، لأن كبار التراجيدين في العالم عاجلوا
في روايتهم الخالدة ناحية من نواحي الدين ، فكشفوا
بذلك عن بعض ما خطئه الدين من أثر في طويابا
الإنسانية بصفة عامة ، وفي أعماق النفس البشرية على وجه
التخصيص . وقال إن الأستاذ نشاطي قدّم إليه مسرحية
« بوليبيكت » للشاعر كورنى فقرأها ولم تعجبه ، ثم
أعاد قراءتها فلم يغير رأيه فيها ، ولكنها أبقت في نفسه
الرغبة القديمة في التوافر على كتابة شيء من هذا اللون .
وبدأ يضع المخطوط الرئيسية لمسرحيته ، ويعترف بأنه
على الرغم من عدم انفعاله بمسرحية كورنى فقد وجد نفسه
يستعير منها - بغير ما سبب ظاهر - فكرة أن البطل
والبطلة كانا قد تحاببا صغيرين ، ثم التقيا بعد ذلك وفي
يقين الفتاة أن صاحبها كان قد طواه الردى في واديه
السيحيق .

ومع الاتفاق بين المسرحيتين في هذه الواقعة الجانبية
فقد اختلف العمالان في كل ما عدا ذلك : في الأساس
والخلقى ، وفي الفكرة والتناول ، ثم في المساق والنتائج .
وقد نظم الشاعر مسرحيته في هذا الجرس الرقيق
والأسلوب الجزل الذى تميّز بهما شعره .
وأخرجت الشركة العربية للطباعة والنشر هذه المسرحية
إخراجاً فنياً رائعاً .

وقد قررت جمعية المستشرقين الألمانية في مؤتمرها
الذى عقد في هامبورج عام ١٩٥٥ ، إعادة طبع هذا
الكتاب بعد أن احترقت نسخه خلال الحرب العالمية
الأخيرة مع نشر الجزئين الأول والثاني ، فأعدّ الدكتور
محمد مصطفى - وهو من الأعضاء العاملين بهذه
الجمعية - هذه الطبعة ، وسيعنى بتحقيقها ومراجعتها
منفرداً على مخطوطات الأصل وكتابة المقدمة والحواشى
والفهارس لكل جزء من أجزائه . وسراعى في الفهارس
أن تشمل الأعلام والأماكن والمصطلحات اللغوية الواردة
في الكتاب ، وهى فهارس لم يسبق نشرها في الطبعة
الأولى .

ومنذ سنوات حقّق الدكتور محمد مصطفى قسماً من
هذا الكتاب بعنوان « صفحات لم تنشر من بدائع الزهور
في وقائع الدهور » . وتناول هذا القسم تاريخ مصر من
سنة ٨٥٧ - ٨٧٢ هـ ، وتولّت الجمعية المصرية للدراسات
التاريخية نشر هذا القسم في مصر عام ١٩٥١ .
وقد ظفر قرار جمعية المستشرقين الألمانية بتقدير
هينات علمية مختلفة في شتى الأقطار ، فأظهرت تعاونها
مع الجمعية على نشر هذا الكتاب . ولم تقتصر مصر في
حق مؤرخها الجليل ، ولا في أمر كتاب يتناول حقيقة
حاسمة من تاريخها ، فشملت وزارة الثقافة والإرشاد
القوى هذا العمل العلمى الضخم بعون ثقافى ومالى يمكن
الجمعية من نشر الأجزاء الخمسة ، كما أسهمت في هذا
السبيل الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ووزارة التربية
والتعليم في الإقليم الجنوبى مما يبرز هذه الموسوعة التاريخية
في مظهر تعاونى علمى له الصفة الدولية .

قافلة النور

من المسرحيات التى سيقدمها المسرح القومى في
موسمه الجديد مسرحية « قافلة النور » التى وضعها
الأستاذ عزيز أباطة ، وقد جعل مسرحها بلاد الحيرة
التي تشمل الآن أغلب بلاد العراق ، وكان يحكمها قبيل

من وزير الثقافة والإرشاد القوي تبين فيه مواد الدراسة المقررة وتوزيعها .

مادة ٨ : يجوز لوزير الثقافة والإرشاد القوي أن ينشئ دراسات عليا بالمعهد تؤهل دراسة أعلى وأن يمنح دبلوماتها .

مادة ١٥ : لوزير الثقافة والإرشاد القوي أن يعين بالمعهد أساتذة متفرغين ، ويشترط فيهم أن يكونوا من الممتازين في عملهم وبحوثهم وخبرتهم في المادة التي يعهد إليهم تدريسها .

مادة ١٨ : لغة التعليم في المعاهد هي اللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية بقرار من مجلس المعهد .

• • •

جولة في معرضين

عرض بقلم الأستاذ محمد صدق الجبائني

صالون الربيع

تقيم جمعية الخريجي كلية الفنون الجميلة معرضاً في كل عام يطلقون عليه اسم صالون الربيع تدعو الفنانين والفنانات جميعاً إلى الاشتراك فيه . ومعرض هذا العام هو المعرض السابع ، اشترك فيه ٩٤ مصوراً ومصورة من بينهم اثنان من الإقليم الشمالي ، ١١ مثلاً تقدموا جميعاً بمائة وخمس وسبعين قطعة فنية هي ثروة قوية عزيزة وغالية .

وافتح المعرض السيد ثروت عكاشة الوزير التنفيذي للثقافة والإرشاد القوي في الإقليم المصري في أوائل الشهر الماضي .

وأقيم المعرض في متحف الفن الحديث وشغل أربع صالات كبرى كان قد سبق إعدادها وتنظيم إضاءتها لعرض مسابقة المناظر الطبيعية الذي قدمناه في العدد السابق من هذه المجلة .

وتتنوع الأساليب في هذا المعرض — وهو أمر

مدينة الثقافة والفنون

دعا السيد وزير الثقافة والإرشاد القوي بالإقليم الجنوبي في مساء يوم ٣٠ من يونية الماضي طائفة من العلماء والأدباء والفنانين في المدينة الكاملة التي تقرر إنشاؤها في منطقة الحرم لتضم إلى جانب معهد السينما والاستوديو الملحق به معاهد أخرى هي : المعهد العالي للفنون المسرحية ، المعهد القوي العالي للموسيقى ، مدرسة البالية ، معهد الفنون الشعبية ، قاعة احتفالات كبرى تفي بأغراض المعاهد المختلفة .

وكان هذا الاجتماع مهرجاناً ثقافياً رائعاً شهد فيه الحاضرون أعمال البناء في معهد السينما التي بدأت .. وتقرر أن تنتهي خلال أشهر قليلة لتبدأ الدراسة فيه في أكتوبر القادم . كما تقرر أن تنتهي بقية مباني المدينة في عيد الثورة المقبل فينتقل معهد الفنون المسرحية من مقره الحالي بالزمالك إلى مبناه الجديد بالمدينة ، وتنشأ بقية المعاهد وفقاً للنظام الذي وضعته الوزارة .

وهكذا ينطلق ركب الفنون ليسير موكب البناء والتحرر الذي شمل كل ميادين الحياة في الجمهورية العربية المتحدة المظفرة .

وقد وضعت الوزارة مشروع لائحة للمعاهد التي ستضمها المدينة وفيما يلي أهم موادها :

مادة ٣ : يمنح وزير الثقافة والإرشاد القوي بناء على اقتراح المعهد شهادة (دبلوم) ...

مادة ٤ — يعين وزير الثقافة والإرشاد القوي عميداً أو مديراً أو عبيدة أو مديرة للمعهد .

مادة ٥ : يكون لكل معهد مجلس يتكون من العميد أو المدير أو الوكيل والأساتذة ومن اثنين من الخارج ممن لهم خبرة بنوع التعليم بالمعهد يعينهما وزير الثقافة والإرشاد القوي لمدة عامين .

مادة ٧ : يصدر باللائحة الداخلية لكل معهد قرار

لصبرى راغب ، و « الخيازون » لآبراهيم محمود يوسف ،
و « السبوع » لإخلاص عبد الحفيظ .

الفنان صلاح طاهر

سوق القرية

وهناك ما يمثل العمل مثل « الراعية الصغيرة »
لإسماعيل طه ، و « رجال وشباك » لأنجي أفلاطون ،
و « تفرغ الحافلة » لصفية حلمي .
وهناك ما يمثل الأحداث الوطنية مثل « القومية
العربية » لحب حبيب ، و « الواجب » ليلي البدرأوى .
وهناك أيضاً موضوعات رمزية مثل « تكوين »
لكمال أمين ومكرم رزق الله ، و « نظرة » لحلمي التوفى ،
و « الأزرق الخامس » لحسن سليمان .

أما التماثيل فقليلة ، وأجملها « الإخوة » لحبي الدين
طاهر ، و « الرأس البرونزي » لعبد الحميد حمدى ،
و « حاقة » لكمال خليفة .

وأخيراًبقى شئ واحد .. هو أن تعرف جمعية
خارجية كلية الفنون الجميلة بأن شهر يونيه ليس
شهر الربيع .

ولقد ناديت ، وسأظل أنادى وأطالب دائماً
لا بتشجيع الفنون وإنما بتقديرها .. ناديت الإدارة العامة
للثقافة بوزارة الخارجية ، ومدير السياحة ، والجامعة

طبعى فى معرض جاعى - حتى تكاد تشمل جميع
الاتجاهات الفنية الحديثة . فتشاهد أمثلة من الواقعية ،
والتأثرية ، والتعبيرية ، والوحشية ، والتكعيبية ، والسيربالية ،
والتجريدية ، ثم الفردية المطلقة .

ومن بين العارضين أساتذة معروفون ، أما الغالبية
فن هواة الفن والناشئين . بعضهم يحبون الفن ويحاولون
أن يفهموا أسراره ، وبعضهم الآخر يلهو ويعيث . ومن
هؤلاء العابثين من يحاول أن يسلك كل سبيل للتعبير
عن شعوره فإذا أحس بالعجز والفشل لجأ إلى الخدعة
الصناعية التى لا تكلفه مشقة الدراسة والبحث والتدرب
على تذليل الصعوبات التى تعرض الفنان عادة أثناء
مواجهته لمشاكل فنية تستعصى على غير ذى الخبرة
من الفنانين الدارسين . وفريق آخر - من هؤلاء
أيضاً - ظن أن الفن أصباغ ولوان فجأة .. بحجة أنها
تعبير عن فنون شعبية لا تخضع لتعاليم بقدرما تصدر
عن تلقائية متحررة .. وشتان بين العمل التقافى والعمل
الجزافى أو التصنع الذى يؤدى إلى العيب والتشويه .
وفريق ثالث من الأتباع الذين يرسفون فى أغلال التقليد .
تقليد فنون الأساتذة أو الفنانين الذين نالوا حظوة أو
رعاية أو تشجيعاً ممن يشغلون وظائف التدريس بكليات
الفنون ومعاهدها ، وهو أمر يحزننى ويجعلنى لا أفهم
كيف يكون الفن تلقيناً أو صناعة أو تقليداً ، وطريق
الفن طويل ومتسع للجميع .

أما الفن الرفيع الجدير حقاً بالتأمل والإعجاب
فى هذا المعرض فتلاحظه العين الخبيرة فى الأركان .

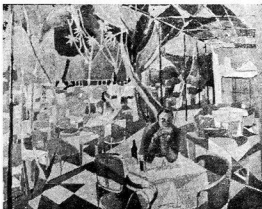
فهناك فنون صور تمثل الحياة الشعبية مثل « سوق
القرية » لصلاح طاهر ، و « الخطوة الثلاثية » لعلى
كامل الديب ، و « جهاز العروسة » لوديع المهدي ،
و « الأراجوز » ليلي السندايوفى ، و « عرائس المولد »
لمنحة الله حلمي ، و « بنت البلد » لمحمد جابر القاصد ،
و « حلاوة المولد » لمثير شريف ، و « خان الخليلي »

لشال عبد الحميد حمدي

رأس من البرونز

العربية ، والحيثيات والمؤسسات الكبرى ، والفنادق السياحية ليقفنا ما يروق لهم من بدائع الأعمال التي يقدمها فنانونا في عشرات المعارض سنوياً ، فهي ثروة قومية عزيزة وغالية وجديرة بالافتناء والعرض في تلك المؤسسات . ففي سفاراتنا ومكاتب السياحة في الخارج جدران عارية في حاجة إلى صور تنطق بقوميتنا العربية ومناظر بلادنا الجميلة . ولست أطالب بالشراء فحسب ، بل أطالب به كخطوة أولى تعقبها خطوات إيجابية في سبيل تدعيم نهضتنا الفنية عن طريق إعلان المسابقات بين الفنانين لمواضيع معينة تعزز عروبتنا وقوميتنا وتاريخنا القديم ومقومات عصرنا الحديث ، وهي خير حافز للفنانين على العمل الذي من شأنه رفع المستوى الثقافي والعقلي والوجداني بين الأفراد ، علاوة على كونه الوسيلة الفعالة للنشر في الخارج .

لفنان يوسف أحمد رأفت

في الكازينو

لفنان حسن سليمان

الأزرق الخامس

● معرض فن التصوير الأمريكي المعاصر

وفي فندق « هيلتون » يقام لأول مرة معرض لفن التصوير الأمريكي المعاصر نظّمه مكتب الاستعلامات الأمريكي لماثة وخمسين لوحة من عمل مائة وخمسين فناناً جمعها « آرثر هينترلمان » أمين قسم المطبوعات بمكتبة مدينة بوسطن بولاية ماساشوستس للطواف به في عواصم أوروبا والشرق .

وافتح السيد ثروت عكاشة المعرض يوم الاثنين الموافق ٢٢ من يونيو الماضي .

وأتاح لنا هذا المعرض أن نشاهد بدائع بجانب انطباعات فردية تدفعها أوهام وخاوف وأباطيل .

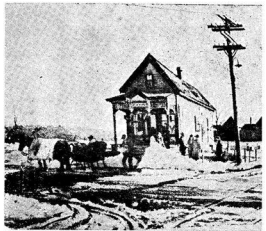
ومن سمات الفن الأمريكي في القرن العشرين أنه يسير مع سرعة تقدم الحضارة التي مكّنت الإنسان من أن يخاطب الإنسان في النصف المقابل من الكرة الأرضية . ويرى الأمريكيون أن من الطبيعي لئاء مثل هذه السرعة أن يحدث تحول في كثير من القيم الفنية والأدبية والموسيقية كذلك ، ويعتقدون أن الفن التقليدي الذي اكتسبه من أوروبا — أي فنون ما قبل القرن العشرين

التي هي أقرب إلى عقول الناس عامة — هو فنٌ راكم . وينادى فريق منهم بأن الانطباعية ، وما بعد الانطباعية . . التي كانت من مبتكرات أوائل هذا القرن ، لم تعد شيئاً مذكوراً في الفن الحديث الذي لا يعتمد فيه الفنان على التقليد أو الاتباع بقدر ما يستوحيه الخلق الجديد . فهو لا يستهدف تمثيل الطبيعة بل يستهدف تحويلها وتغيير معالمها طمعاً في كسب فنٍ ومظهر جديد للأشياء التي تعودت رؤيتها العين ، ولا بد من تفسيرها على ضوء مصطلحات الوقت الحاضر ، والاستفادة من مميزات فطرية معينة تساعد على إبراز المغزى الذي ينشده الفنان وتعزيره ، وذلك عن طريق تصميمها وإعادة ترتيب خطوطها وتنظيم أشكالها وألوانها بما ينم عن حالته النفسية وتفاعله مع الأحداث . بيد أننا لا نعرف إلى أين يسير هذا الفن ، كما أننا لا نعرف على أي شيء يتركز عظمته الحقيقية . . والفن عندما يفقد أهدافه المحددة يصبح كثير الشبه بالخرعرات التي تأتي عفواً وتتولد نتيجة البحث وراء المجهول

وعلى لوحات هذا المعرض الأمريكي المعاصر يتمثل جانب كبير من النشاط الفني في الولايات المتحدة في القرن العشرين ، ومن خلالها نستطيع أن نرى الانعكاس الصادق لآلامهم وخاوفهم وخطتهم وما يساورهم من اضطراب وارتياب ، أو أحلام وانعطافات ولو ومرح .

ولقد وقع اختياري على أربع لوحات من هذا المعرض لأتحدث إليك عنها ، ولكل لوحة طابعها واتجاهها ، كأنثلة على ما في هذا المعرض من بدائع ، بعضها يتبع الأسلوب الواقعي ، وبعضها تأثري وتعبري وتجريدي .

فالصورة رقم ١١٣ تمثل منظرًا ريفيًا للمصور « لاسيل ريبلي » Lassell Ripley وصورها بالألوان المائية بأسلوب يبدو فيه تمسكه الشديد بالواقعية

لفنان لاسيل ريبلي

دكان ريفي وموقف سيارات نقل

للفنانة هيلين ساير

في الحديقة

رغم الأحداث العنيفة التي مرّت بالفن في الوقت الذي ولد فيه هذا المصور في سنة ١٨٩٦ .

والواقعية في الرسم واللون تتمثل في أمانة النقل عن الطبيعة ، وصدق التعبير عن أحاسيسه وكل ما تراه عينه ويستشعره ويحقق له قلبه ، بأسلوب تبدو فيه قدرة الفنان وحسنه في معالجة أدق التفاصيل بمهارة قد يصفها البعض بالفوتوغرافية إمعاناً في تقليل أو تحقير قيمها الفنية بحجة أنها عمل آلي . ويصفها البعض الآخر بأنها تنطق بصديق أحاسيسهم وتُرَدّد صدى ما يروونه ويحبونه ويألفونه من مظاهر الطبيعة والحياة .

والصورة رقم ١١٨ تمثل جانباً في الحقيقة للفنانة « هيلين ساير » Helen Sawyer ويدور الجدل حول تقدير القيم الفنية في الصورة التي تنتمي إلى الأسلوب الواقعي فيصفها البعض بالجمال بعد أن يكون قد انفعَلَ بالبلاغة الظاهرة وأدرك المعاني التي استطاع الفنان أن يحققها بفنه . ويقول البعض الآخر إنها ليست جميلة ولا يتمثل فيها ابتكار طريف من جانب الفنان ، مهما كان نوع هذا الابتكار .

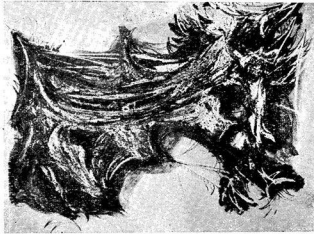
وإني أرى أن الفنانة « هيلين ساير » قد استهواها فن التأثيرين الفرنسيين سواء من حيث التكوين أو اختيار المواضيع ، وأجدها تحوم كالفراشة بين « مانيه » و « مونيه » و « رينوار » و « لوتريك » . واستهوتها الألوان على هيئة لمسات متقطعة تبعث من ثناياها إشعاعات ضوئية مرتعشة من فرط توجهها بما يزيدها حيوية وجمالاً يرسم الأجسام في الحركة والإيماءة المتحررة .

والصورة رقم ٣٣ ، تمثل طفلاً وقطة للفنانة « إليانور كوين » Eleanor Coen وهي من أمثلة الفن التعبيري الذي لا يشوبه تصنُّع . ولقد استطاعت الفنانة « إليانور » أن تنطلق بحرية كاملة في التعبير المتحرر وبشعور الطفولة الساذجة في معالجة جال في عمر الزهرة ، فيه من البراعة والطهارة ما يدفعنا بالحنين إلى ذكريات الطفولة والأيام السعيدة . وهي في هذا

للفنانة إليانور كوين

طفل وقطة

قنلة شرقية

للفنان امبرتو رومانو

المجال تصور الطفل وقطنه بألوان زاهية ، وخطوط ولسات متناثرة ومتعرجة لتلأ كل مساحة في الصورة ، حتى تكاد تبدو كطيش الطفولة من فرط حركتها ، وسرعتها ، وحيويتها ، وحرارة ألوانها البهجة التي تبدو كحرارة الطفولة المندفعة العابثة .

والصورة رقم ١١٤ يقدمها المصور « امبرتو رومانو » Umberto Romano ورسمها بالشمع والألوان المائية وسماها نسيجاً شرقياً ، واني لا أجد للشرق دخلا في هذه الصورة إلا بالزخرف التجريدي الذي استهوى الفنان الإيطالي حتى كاد ينسى تقاليد بلاده العريقة في الفن . فالتعبير التجريدي دفعه إلى استخلاص الخطوط ليجرد الحقيقة من أجمل أشكالها . ثم نراه يخشى التهديد المباشر الذي قد يُنقص من القيم الفنية

وفي المعرض نماذج كثيرة الأساليب ووسائل خاصة بالتعبير بحرية مطلقة وخيال عريض . وهكذا نجد أن الفن عمل وتفاعل ، وتأثير لبعض الاكتشافات الحديثة على شباب الفنانين الأمريكيين المندفعين وراء الإبداع التشكيلي مهما كان نوعه وشكله .